

جلد 22 شماره 9 ماه نومبر 2020ء ربیع الاول 1442ھ

ماہنامہ
فلاح آدمیت

سلسلہ عالیہ توحید یہ کا تعارف اور اغراض و مقاصد

- ◆ سلسلہ عالیہ توحید یہ ایک روحانی تحریک ہے جس کا مقصد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق خالص توحید، اتباع رسول، کثرت ذکر مکارم اخلاق اور خدمت خلق پر مشتمل حقیقی اسلامی تصوف کی تعلیم کو فروغ دینا ہے۔
- ◆ کشف و کرامات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قرب و عرفان اور اس کی رضا و لقاء کے حصول کو مقصود حیات بنانے کا ذوق بیدار کرنا ہے۔
- ◆ حضور ﷺ کے اصحاب کی پیروی میں تمام فرائض منصبی اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے روحانی کمالات حاصل کرنے کے طریقہ کی ترویج ہے۔
- ◆ موجودہ زمانے کی مشغول زندگی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت مختصر اور سہل العمل اور او واذا کار کی تلقین۔
- ◆ غصہ اور نفرت، حسد و بغض، تجسس و غیبت اور ہوا و ہوس جیسی برائیوں کو ترک کر کے قطع ماسواء اللہ، تسلیم و رضا عالمگیر محبت اور صداقت اختیار کرنے کو ریاضت اور مجاہدے کی بنیاد بنانا ہے۔
- ◆ فرقہ واریت، مسلکی اختلافات اور لالچ حاصل بحثوں سے نجات دلانا۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی اہمیت کا احساس پیدا کر کے اپنی ذات، اہل و عیال اور احباب کی اصلاح کی فکر بیدار کرنا ہے۔
- ◆ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی اور ملت اسلامیہ کی بہتری کی نیت سے دعوت الی اللہ اور اصلاح و خدمت کے کام کو آگے بڑھانا اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں قلبی فیض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدار کرنا اور روحانی توجہ سے ان کے اخلاق کی اصلاح کرنا ہے۔

پیارے
خواجہ عبدالکحیم انصاری
بانی سلسلہ

گوجرانوالہ

ماہنامہ

فلاح آدمیت

محمد صدیق ڈار

بانی فلاح آدمیت

عالمی محبت اور بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح کے لیے

نگران و سرپرست اعلیٰ: جناب محمد یعقوب توحیدی
0344-9000042

مجلس ادارت

خالد مسعود، وحید احمد
بیر خان، عتیق احمد عباسی
حافظ محمد یسین، عبدالقیوم ہاشمی
پروفیسر محمد شبیر شاہد ہوتوئی
ماجد محمود توحیدی

احمد رضا خان
0321-6400942

مدیر

سید رحمت اللہ شاہ
0333-4552212

نائب مدیر

شہزاد محمود بخاری
0301-7430525

معاون مدیر

ترسیل: فقہ محمود، محمد ریاض

شیخ سلسلہ و مدیر سے رابطہ

مرکز تعمیر ملت (ڈاکخانہ سیکنڈری بورڈ) وحید کالونی کوٹ شاہاں گوجرانوالہ
Ph: 055-3411030 ای میل: info@tauheediyah.com
Website www.tauheediyah.com

پبلشر عامر رشید انصاری نے معراج دین پر نثر و جمل منڈی لاہور سے چھپوا کر مرکز تعمیر ملت، جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے شائع کیا

سالانہ فٹہ 300/- روپے

قیمت شمارہ 30/- روپے

﴿ اس شمارے میں ﴾

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
1	اتارہ	دل کی بات
3	خواجہ عیدالحکیم انصاری	تصوف
6	سید رحمت اللہ شاہ	نقوش مہر و وفا
11	ماجد محمود حیدری	سب سے بڑی نعمت
15	خالد شفیق قریشی	اخلاقی قد ریں اور ایم
21	حاجی مبارک علی	امانت
25	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	اعلیٰ اخلاقی قد ریں دل کے اندر رکھوتی ہیں
35	امام غزالی	رہبان کی آفتیں
42	محمد انور اختر	جوانی اور صحت مند زندگی
50	عبدالرشید سہابی	ہم کہاں کھڑے ہیں
53	کے ایم اعظم	خلافت بلوکیہ اور آفاقیت
60	فہد محمود بخاری	اقبال شناس یمن میری قسمل کی یاد میں

دل کی بات

ذکر کے اثرات محسوس نہیں ہوتے!

پاکستانی معاشرے میں ایسے افراد کی اکثریت ہے جو کسی نہ کسی روحانی سلسلے سے منسلک ہیں یا پھر صاحب سے بیعت ہیں۔ ان افراد کی بڑی اکثریت صرف واجبی حد تک بیعت ہوتی ہے اور اپنے سلسلے کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی۔ باقی ماندہ لوگ جو کچھ نونا پھوٹا ذکر از کار کرتے ہیں ان کے سامنے ان کا مقصد واضح نہیں ہوتا۔ نیز آج کل کے صوفیاء میں خلوص والے پیر چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ اب یہ گئے وہ ایک آدھ لٹھہ سالک جو راستہ تعلیم پر خلوص کے ساتھ گامزن ہیں۔ انہیں بھی کئی قسم کے مسائل پیش آتے رہتے ہیں جن میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ سال یا سال ذکر کرنے کے باوجود ذکر کے جو اثرات مطلوب ہیں، حاصل نہیں ہوتے۔ ایسا کیوں ہے؟ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ہانی سلسلہ نو حیدریہ کی تعلیمات میں سے ما آسانی ملتا ہے۔ سلسلے سے منسلک کچھ بھائی ایسے ہیں جو اپنا روزانہ ذکر نہیں کرتے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنا درمہ شد کا وقت ضائع نہ کریں یا تو حلقہ چھوڑ دیں یا ایک عقل مند انسان کی طرح اپنی بیعت اور وعدے کا پاس کرتے ہوئے ذکر شروع کر دیں۔

ہمیں اس بات کا خوبی علم ہونا چاہیے کہ انصاری صاحب کی بتائی ہوئی تعلیم ایک package ہے کہ اگر راہ سلوک میں کامیابی چاہیے تو ہر بات پر عمل ضروری ہے نہ کہ ایک آدھ کر لی اور ایک آدھ چھوڑ دی۔

انہی باتوں میں سے ایک بات مذکور کیا اخلاق ہے جس کے لیے سالک کو خود سے ارادہ اور عقلی طور پر (Rationally) ٹھیک ٹھاک کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اخلاق کے سکڑوں شعبے اور مظاہر ہیں جنہیں ہانی سلسلہ نے دو باتوں میں سمو کر گزے میں دریا بند کر دیا ہے یعنی محبت و صداقت اپناؤ اور

نفرت و غصہ چھوڑ دو) اس پر عمل کیے بغیر ذکر کا کوئی اثر نہیں ہوگا بلکہ بائی سلسلہ کے مطابق ”ایسا بندہ ولی الشیطان تو بن سکتا ہے ولی الرحمن نہیں بن سکتا“

کئی بھائی ذکر اور رزکیہ اخلاق میں محنت کرنے کے باوجود بھی مطمئن نہیں ہو پاتے تو ان کے لیے کرنے کا کام ”تسلیم و رضا“ ہے۔ بعض اوقات ذکر کی شخصیت میں اس بجلد میں کمی رہ جاتی ہے اور ذکر کے ککا حقد اثرات سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے بائی سلسلہ نے تسلیم و رضا کو خالی صبر یا برداشت کا نام نہیں دیا بلکہ خلاف مرضی جو بھی واقعہ پیش آئے اسے اللہ کی جانب سے سمجھتے ہوئے خوشی سے برداشت کرنا سکھایا ہے۔ اس جذبے کی کمی بھی سالک اور مالک کے درمیان ایک بڑی رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ مندرجہ بالا اتمام کام مکمل کر لینے کے بعد سب سے اہم بات کو بائی سلسلہ نے خدمت خلق سے تعبیر کیا ہے اور ہمارے کئی بھائی اس ضمن میں بہت پیچھے ہیں اور یہ بڑی محرومی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپؑ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری ولایت کا دنیا کو فائدہ نہیں پہنچا تو تم کسی حالت میں بھی مایہ رسولؐ کہلانے کے مستحق نہیں ہو لو ورنہ ولایت صرف تمہارے ذاتی فائدے کے لیے ہے۔

اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سلسلے کے تعلیمات پر ویسے چلنے کی توفیق دے دے جیسے

ہمارے مرشد چاہتے تھے۔ آمین۔

مدیر فلاح آدمیت

تصوف

(خواجہ عبدال حکیم انصاریؒ)

تصوف اسلام ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر مذہب میں موجود ہے۔ بچہ یہ ہے کہ تقریباً تمام مذاہب کسی نہ کسی ایسی مافوق الفطرت ہستی کو ماننے میں جو ذوق حواس ظاہری سے معلوم ہو سکتی ہے نہ عقل عیا سے سمجھ آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انسان طبعاً بچس واقع ہوا ہے۔ وہ بچا طور پر جانتا چاہتا ہے کہ میں جس کی پرستش کرنا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے جو مجھے رزق دیتا ہے جس کے ہاتھ میں میرا بھلا اور برا ہے اور جو مجھے موت دے گا اور موت کے بعد بھی میرے ساتھ رہے گا اور اس دنیا میں میں نے جو برے بھلے عمل کیے ہیں ان کی تزا اور سزا دے گا آخر وہ کون ہے؟ کہاں ہے؟ کیا ہے؟ اس سے ملنے کا راستہ کون سا ہے؟ اس کی خوشنودی اور اس کا قرب معرفت اور دیدار کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟ تو اب آپ غور کریں کہ کیا اس شخص کی یہ خواہش مان جائز اور اس خواہش کی تکمیل ناممکن ہے؟ ہرگز نہیں!

خدا نے انسان کی فطرت میں بہت سی خواہشیں رکھی ہیں اور ساتھ ہی ہر خواہش کی تکمیل کا سامان بھی مہیا کیا ہے مثلاً بھوک پیدا کی ہے تو کھانے کی چیزیں بنائی ہیں۔ پیاس پیدا کی ہے تو سینکڑوں مشروبات بنائے ہیں۔ جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے کروڑوں مرد اور عورتیں پیدا کیں۔ سیر و سیاحت کی خواہش ہو تو خدا کی زمین فراخ ہے ہماری عمر سیاحت کرتے رہو علم حاصل کرنے کی خواہش ہو تو سینکڑوں علم پیدا کیے ہیں جس علم کو چاہوں اس کے حصول میں عمر گزار دوں دولت کی خواہش ہو تو زر و بطور طریقے سمجھو جن میں دولت کے حصول کی صلاحیت ہے ان پر عمل کرو اور دولت مند بن جاؤ۔

جب یہ ایک کلیہ اور مسلمہ ہے کہ خدا نے ہر خواہش کی تکمیل کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اندریں صورت کیا خدا کی معرفت اور قرب و دیدار کی خواہش ہی ایک ایسی

خواہ جس کی تکمیل کا خدا نے کوئی بندوبست نہیں کیا؟ ناممکن ہے کہ نہ کیا ہو۔ ایسا تو خیال کرنا بھی خدا کے عدل و انصاف کو اس کی شان ربوبیت کا انکار کرنا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے (اور یقیناً صحیح ہے) تو پھر خدا نے اپنے ملنے کے کون سے طریقے اور قاعدے بنائے ہیں کہ طالبِ دین اور خدا ان طریقوں اور قاعدوں پر عمل کر کے فائزِ المرام ہو سکے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مذہب جو کسی ان دیکھی طاقت کی پرستش کرتا ہے اس میں اپنے معبود کی معرفت حاصل کرنے یا اس سے ملنے کے الگ الگ طریقے ہیں مثلاً چینی شغبر کئیو شمس نے جو طریقے بنائے ہیں وہ ان طریقوں سے مختلف نہیں جو ہندوؤں کے دیشیوں نے بنائے ہیں یا عیسائیوں اور یہودیوں وغیرہ کون کے طریقوں نے سکھائے ہیں یہی طریقے اور قاعدے بہ حیثیت مجموعی ان مذاہب کا تصوف کہلاتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی خدا نے اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم نہیں رکھا۔ قرآن میں اپنے ملنے کے طریقے بیان کر دیے ہیں۔ یہ طریقے تعداد میں اس قدر کم مگر اتنے سربلج تاثیر ہیں کہ عقل حیران ہوتی ہے۔ جو لوگ سالہا سال دلائل الخیرات و دعائے سجد العرش و دعائے ماثورہ و دعائے جمیلہ حزم المکرم مقصودہ و دہرہ اور قصیدہ فوئیدہ وغیرہ کا درودِ طرح طرح کے مراقبہ چلے اور سخت سے سخت ریاضتیں کرنے کے بعد بھی حصول مقصد میں نامراد رہتے ہیں ان قرآنی طریقوں پر صرف دو تین سال عمل کرنے کے بعد وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو کبھی ان کے خواب و خیال میں بھی نہ گزرا تھا اور ان کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور ضرور اپنی مراد کو پہنچیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان طریقوں کو ”تصوف“ نہیں کہا بلکہ ”حکمت“ قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

مَعْنَا آؤنَا فِیْکُمْ وَ سَوَدْنَا فِیْکُمْ یَلُو عَلَیْکُمْ آؤنَا وَ یَزِیْجُکُمْ وَ یُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ
 ”یعنی ہم نے تم ہی لوگوں میں سے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے جو تم کو ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے تمہارا اخلاق کا تزکیہ کرتا ہے اور تم کو کتاب (قرآن) اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“

اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں معیشت، معاشرت، سیاست، اخلاق اور قانون کی جو تعلیم

دی گئی وہ قواعد و ضوابط فقہ اور اسلامی قانون کی شکل میں اب بھی موجود ہیں۔ کون پر اکثر اسلامی ملکوں میں عمل نہ ہوتا ہو۔ مگر وہ حکمت کہاں ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ کیا علمائے کرام کے پاس ہے یا صوفیائے عظام کے۔ انہوں نے کدو کھم ہو چکی۔ مسلمانوں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ حکمت کا لفظ عام طور پر فلسفہ کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی واسطے سقراط اور پطراط اور افلاطون وغیرہ کو حکیم کہتے ہیں۔ لیکن قرآن میں حکمت سے مراد فلسفہ نہیں بلکہ علم الحقائق اشیاء ہے کیوں کہ یہ بات مشاہدے سے ثابت ہو چکی ہے کہ فلاسفوں کے دواغروہ ہیں ایک وہ جو فلسفہ پڑھنے کے بعد خدا سے منکر ہو جاتے ہیں اور دوسرے جو ایک واجب الوجود (خدا) کو مان لیتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسی تعلیم دے ہی نہیں سکتا جس کو حاصل کر کے کچھ لوگ خدا کے منکر بھی ہو جائیں۔ اس لیے قرآن میں جو ”حکمت“ کا لفظ آیا ہے یقیناً فلسفہ کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ اس سے وہ علم مراد ہے جس سے انسان پر اشیاء کی وہ حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں جو نہ تو حواس ظاہری سے معلوم ہو سکتی ہیں نہ عقل ہی سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ علم دنیا کے تمام علوم میں سب سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے یہ اتنا عام اور آسان بھی نہیں ہے کہ جو چاہے حاصل کر لے بلکہ اس کو صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن میں اللہ نے اس کے حصول کی صلاحیت رکھی ہو اور یہ معمولی آدمی نہیں ہوتے بلکہ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (البقرة: ۲۶۹)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی لیکن حکمت کی باتیں ان کے سوائے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا جو دانشمند ہیں۔“
اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ رسول کریم ﷺ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَائِقَ كُلَّهَا اَلَا اَشْيَاءَ عَمَّا هِيَ

ترجمہ: ”اے اللہ! ہم کو تمام اشیاء کی حقیقت سے آگاہ فرما۔“

نقوش مہر و وفا

(فرمودات قبیلہ بابا جان محمد صالحی ڈاکٹر صاحب توحیدی)

(مرتب: سید رحمت اللہ شاہ)

بابا جان فرمانے لگے کہ اعمال میں تین گریڈ ہوتے ہیں۔ علم ہے کہ پڑھو، دوسرا عمل ہے پھر آگے ہے خلاص۔ خلاص!! وہ یہ کہ محض اللہ کی رضا کے لئے ہے۔ اگر اخلاص کا یہ پارٹ نہیں ہوگا تو صحیح پارٹ ادا نہیں کریں گے۔ نہ عمل رہے گا۔ عمل کے ساتھ خلاص جو ہے وہ تیسرا پارٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تیسرا پارٹ جو ہے، یہی قصوف ہے۔ اخلاص کا پیدا کرنا۔ وہ عقائد میں پہلے شریعت آگئی۔ شریعت کے اعمال ہو گئے۔ یہ نماز، روزہ، یہ ادا کرنا ہی ہے، وہ آپ نے کیا تو عمل ادا ہو گیا۔ مولانا سودی صاحب نے بھی وہ جو دینیات رسالہ ہے۔ ان کا Towards understanding Islam اس میں ایک جملہ لکھا ہے، وہ میں نے کسی رسالے میں نقل بھی کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ تیسرا جو پارٹ ہے اسے اخلاص کہتے ہیں قصوف جو ہے یہ علیحدہ پارٹ نہیں ہے۔ یہ دین کا ہی پارٹ ہے لیکن اس سے نکل کر جو ڈیل کرتا ہے اس کا نام قصوف ہے۔

نماز کا نام ہو گیا ظہر کا ٹھیک نام پر آپ نے صحیح وضو کیا، کپڑے پاک تھے، جائے نماز یہ آئے، آپ نے نماز پڑھا دی۔ فاتحہ پڑھی اور باقی یہ سب کچھ تو شریعت کے لحاظ سے آپ کی نماز ہو گئی۔ وہ بات کہ نماز کا اندر دھیان بھی اللہ کی طرف تھا کہ نہیں تھا، شریعت کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ شریعت کے لحاظ سے آپ کی نماز ہو گئی، آپ کے خیالات جدھر مرضی رہے۔ آپ نے شرائط کے ساتھ نماز ادا کی ہے تو آپ کی نماز ہو گئی۔ اس کی گریڈنگ آٹھ (۸) کی ہے یا بیس (۱۰) کی تو یہ الگ بات ہے۔ شریعت کی رو سے کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے سلام پھیرنے تک کوئی خیال نہ آئے۔ یہ اخلاص ہے۔ یہ فی پائمنٹ جو اس کا خیال رکھتا ہے

اس کا نام سیدنا مہموردی صاحبؒ نے لکھا ہے کہ یہ تصوف ہے۔ تصوف بہتر اسلام کے خلاف ہے اور نہ ہی اس سے باہر ہے۔ مجدد الف ثانیؒ نے بھی یہی لکھا ہے۔ ان کی یہ لانا مہموردی صاحبؒ بھی تائید کر رہے ہیں اور یہی صحیح ہے، جس کو آپ ماننے نہیں ہیں۔

بابا جیؒ نے لکھا ہے کہ بیٹریٹ ہے اور یہ طریقت ہے یہ سچہ کیسے ہو گیا شریعت کا ایک Role ہے جو ہر مسلمان پر ہے، ہر ایک نے اس پر عمل کرنا ہے۔ خواہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، چڑا ہی ہو، ہر ایک اس پر عمل کرنا ہے۔ تیسرا جو ہے یہ خلوص ہے۔ اس کا طریقہ جو بتایا کہ کیسے اس کا عمل ہوگا، اس کا نام طریقت ہے۔ عمل جو بتایا کہ کیسے کرنا ہے، اس کا نام طریقت ہے۔ یہ اسلام سے باہر کیسے ہو گیا؟ تینوں پارٹ ہیں۔ تینوں ہی اس کے ہیں۔ جو حدیث جبرائیلؑ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ ایسا کیا ہے؟ احساں کیا ہے؟ ایک ہے جو عقائد ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام ہے۔ سزا دین کے ارتکاب ہیں۔ یہ نذر، مازہ وغیرہ یہ ادا کرنا۔ احساں کیا ہے؟ ان کو ایسے کرنا کہ کو پاؤں رتب کو، کچھ ہے ہو۔ یہ حلوس ہے۔

مختصر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر تم وہ رکعت پڑھاؤ کہ شروع کرنے سے سہم بھیر لے تک درمیان میں تمہارا نفس کوئی بات نہ کرے۔ اپنی بات نہ کرے، سوائے نماز کے کوئی خیال ہیچ میں داخل نہ ہو اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ دو رکعتوں کی بات ہے۔ یہ سحر کی اصلیت ہے کہ کرو۔ فرمایا کہ اس کا نام احساں ہے۔

بدی کرنا، تمہاری بات نہ کرنا، نہ نماز پڑھو۔ ہم خود اس کو محدود کر لیں گے۔ بدی کی ایسی مروت نہ کہ یا حد کو، کچھ سے سو۔ سزا نہیں پڑھو، پوری زندگی ایسی بسر مروت نہ کہ یا خدا تجھے کچھ رہا ہے۔ میرے عمل پر نظر ہے۔

وہو معکم لئن ما کنتم واللہ بما تعملون بصیر (سورۃ اللہ پڑھو۔ آیت ۴)

ترجمہ ”تم کہیں بھی ہو، تمہارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔“

اس جیس کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یہ احساں ہے۔ جب وہ کل گئے ہر دو حضور رحمۃ اللہ علیہ

نے فرمایا دیکھنا ذرا ہر جا کے کون تھا یہ بندہ؟ صحنے ہائے نہ وہی نہیں ہے۔ خصوصاً ^{مذہب} نے فرمایا کہ تیرا کیل تھے آج تھے اتنی ہی لگی پیچھے نے میں۔ یہ تیرا کیل تھے۔ یہ آپ ہوں لوگوں میں سکھانے کے لئے آئے تھے۔ تو تین چیزیں اس میں بیان کر دیں۔ اسلام، دوسری ایمان اور تیسری احسان۔ یہ غلوں جو ہے یہی Multiple کرنا ہے غلوں کا صطر ہونا اعمال کو صالح کروانا ہے اللہ بچتا ہے۔ ہمیں نہیں ضرورت۔ نہ اس قدر ضرورت ہے۔ مگر ایسے روزے کی ضرورت ہے جس میں تم نے جھوٹ نہیں چھوڑ تو جسم کو جھوٹا اور پیسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اب مار شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر ہمہ فیہ تو پھر یہ ہمارا ہمارے شروع کرتے ہیں، اور اسی سے نہیں شروع روایا۔ یہ تو نہ نہیں ہے۔

یہ جو غیر تحریریمہ سے اسے غیر تحریریمہ یوں کہتے ہیں۔ غیر تو ہے اللہ اکبر۔ غرہ غیر اللہ اکبر ہے۔ یہ غیر ہے۔ اللہ ہی بڑا ہی اس مراد۔ یہ غیر تحریریمہ ہے۔ یعنی وہ غیر جو دوسری چیزوں کو کلام قرار دے دیتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ دیا یہ ہمارا ہمارے ہے۔ یہ ہمارا نہیں کھنڈے۔ جس چاقو سے ہمارے ہوتے ہو، اللہ اکبر، یہی چٹائی تو پھر کھوس گئے۔ اللہ اکبر ہو گئی تو پھر ہاتھ کھنڈ گئے۔ یہ اس سے قبل کھل گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہاتھ آپ سے ہمارا ہے ہی نہیں ہیں۔ پھر یہ شعور صحیح رہی شروع کر دی۔ مسئلہ کھ ہوا تھا کہ وہ تو ہاتھ سے اگر بندہ کوئی کام کر رہا ہے تو پتا چلے کہ ہمارا میں نہیں ہے تو مار ٹوٹ گئی۔ کسی سے خبر دی کہ پاس حیات گیا، کہ سبحان اللہ تو مار ٹوٹ گئی۔ کوئی قرأت پڑھ رہا ہے، اس کی تصحیح کرو تو آپ کی مار ٹوٹ گئی۔ ہمارا سے ہمارا یہ بندہ نہیں جا سکتا۔ کوئی مکمل چا سے متناہی چھا ہو۔ یہ غیر تحریریمہ سے، اس سے ہاتھ ہمارا ہے ہیں۔

ایک دس ٹی وی پر ایک ماہر نفسیات آیا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے نہ تیرا کام روئے ہوا نہ کوئی سے لوگ اطمینان قلب والے ہیں۔ یورپ کے لوگ بھی بڑے اچھے تھے۔ اس کے بچپن (۲۵) تیس فیصد لوگ معتدل تھے۔ سب سے اچھے امر میں تھے۔ ہان سے بھی اچھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے۔ ہم سب میں جو مذہب پڑھتے ہیں آیتیں بھی پڑھتے ہیں۔

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ الْعُقُوبَ (سورة الزمر ١٣ - آيت ١٨)

”کہ اللہ کے دکر سے ہلوں کو اطمینان ملتا ہے۔“ انھوں نے کہا۔ ”ہمارا اطمینان

کابل سب سے پیچھے۔ پانچ (۵) برس (۱۰) فیصد تھے ہمارے لوگ۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ قرآن کی بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کی کوئی چیز ہے۔ اس دعوے کو اپنی چیز بننے کا کوئی ٹکس ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ دیکھتے ہیں کہ یہ بات ہے کہ ہم سب سے پیچھے تھے۔ پھر اس نے لطیفہ بنا دیا ہے کہ میں پشاور گیا ہوا تھا۔ سووی صاحب نے عشق کی مار پڑھائی۔ وہ پڑ گیا کہ میں نے کہا نہ چار پڑھائی ہیں، کسی نے کہا کہ میں پڑھائی ہیں۔ سووی صاحب کہیں کہ میں نے چار پڑھائی ہیں۔ ایک حاجی صاحب بولے کہ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ سووی صاحب نے میں پڑھائی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے حاجی صاحب؟ ہمارے ہمارے بے ہیں کہ چار پڑھائی ہیں۔ آپ کسے کہتے ہیں کہ میں پڑھائی ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے چار کانیں ہیں۔ ہم ہر رحمت میں ایک کان کا حساب کرتے رہے۔ آج میں کانوں کا حساب کیا ہے، میں نے سہاگ بھی دیا ہے۔ رقیعہ۔ مجھے پکا یقین ہے کہ انہوں نے میں پڑھائی ہیں۔ یہ ہمارے ہی، ان کی حقیقت ہے کہ حاجی صاحب ہر رحمت میں کان کا حساب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کان کا حساب ہوا ہے اور وہاں بھی دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں ہی رقیعہ پڑھی ہیں۔ یہ ہمارے ہی ہیں۔

۱۔ درجہ اولیٰ : درجہ اولیٰ

اپی جیمین شیچی کی واپس واپس

یہ سچا سچ کہتا ہے کہ دنیا تو بڑا بیوقوف ہے۔ دل کے اندر رگائے چھری سے کہ وہ گائے کو گھس ڈالتا تھا، وہ ڈالتا نہیں تو اس بیوقوف کا کیا فائدہ؟ ساتھ چلے دل اور دماغ۔ یہ سچا جیٹس اور اس کے ساتھ ساتھ چلے آگے۔ جو کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خدا نے قرآن میں نہیں کہا کہ ماں کے قریب مت جاؤ جب تم مٹے میں ہو اس شے کی تعریف یہ کی کہ جب تمہیں نہ نہتا چلے کہ میں مٹے سے کہہ کر رہا ہوں نہیں کہا کہ فیم ہا کوئی دوسرا شے کہا کہ

جب شخصیں یہ نہ بتا چکے نہ تم سے یا کہہ رہے ہو یہ شہ ہے۔ اس چیز کا وہ کام نہ کر رہا ہو، کسی بندے کا ہو یا کچھ ہو، جب آپ پڑھ رہے ہیں نوپائیں نہ کیا یہ۔ مولوی صاحب آگے پڑھ رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ مولوی صاحب نے کون سی صورت پڑھی ہے۔ آپ پڑھی سے تو اس میں بھی نہیں پتا۔ اسم قر کیف کا کھٹا رنگا ہے اسم قر کیف چل جائے گا اس اعطسک پڑھی ہے تو وہ ایک پڑھ جائے گا لیکن پائیں کہ کیا پڑھا ہے۔ نہ مسلمانوں کی طرف خیال، نہ یہ خیال کہ میں اللہ کے ساتھ کیا عہد کروں ہوں۔ کوئی پائیں۔ اللہ نے کہا نہ ایسی نماز کے قریب مت جاؤ۔ وہ چار منٹ بیٹھ جائیں، وضو کر لیا، حالت صحیح ہو جائے تو پھر نماز پڑھیں۔ وہ چار منٹ پھر رفتہ سے تعلق قائم کر لیں پھر سے پڑھیں۔

قرمانیا حاصل یہ ہے جو تم اللہ کو بکھڑے ہے۔ آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ واقعی ایسے ہے۔ جو احقر صاحب مجد القہر کے خطوط میں بھی لکھا ہے۔ یہ بالکل پیچیدہ چیز ہے۔ Compliment رتی سے اس کو۔ خلوص نہیں ہو گا تو سب کچھ قیل موائے گا۔ نہ بخل خلوص نہیں ہو گا تو سب کچھ زبرد ہو جائے گا۔ میں تھوڑے ہیں، نہ بخل خلوص سو (۱۰۰) فیصد ہے تو Multiple ہو جائے گا۔ وہ کسی سے بڑھتے ہیں، اسی سے کم ہوتے ہیں، نمازیں جو ہیں، یہ پاس انکس چھ صحیح طریقے سے کریں گے، نفی اثبات صحیح طریقے سے کریں گے، پھر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ پورن نماز اثبات میں ہو، پھر انکس نہیں ہو گا۔ اثبات کی کیفیت جو لا الہ الا اللہ میں جو کچھ کرتے ہیں نماز میں وہی۔ یہ سب ہو گی بعد ۷۰۰ گار آپ آرام سے ماز پڑھیں۔

اسب سے بڑی نعمت

(ماحول محفوظ تو حیدری)

"پھر تم سے اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا" (العنکبوت)
 اللہ تعالیٰ کی انسان پر سپا پیاں عطا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صراطِ مستقیم سے روٹناں کروانے کے لئے اپنی محبوب ترین شخصیات دیاں ہیں بھیجیں دوست اللہ کی ربوبیت و انبیت اور اپنی عہدیت کا اقرار تو انسان وہ راسخ ہی سے عام ارواح میں اللہ کے سامنے سرچکا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وہابی نیلے اپنے رسول بھیجے تاکہ انسان غفلت و بے خبری میں رہ کر نہیں دور رخ میں نہ چلا جائے بلکہ صراطِ مستقیم پر چل کر حق کا وارث بن جائے۔
 ہماری بہت بڑی خوش قسمتی اور اللہ کی بہت بڑی مہربانی کہ اللہ نے ہم کو اپنے محبوب ترین بندے شہرہ کا نائب سید الانبیاء و رحمت العالمین کی امت میں پیدا فرمایا۔

اس میں اللہ کی کرم و نعمتیں ہیں جس کا شمار ہی نیکو انسان کے کس میں ہے نہ ہی انسان کا شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں انسان کے شعور میں اپنی نعمتوں کا احساس پیدا کر کے کہا ہے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی "تم اپنے رب کی کون کونسی نعمت کو بھٹکاؤ گے" نعمتوں کے شکر کے خواہے سے اللہ نے سورۃ کہف کی "خوف" بیت میں یوں ارشاد فرمایا "پھر فرمادیں کہ اگر تمام دریا ہی بن جائیں اور تمام انسان میری تعریف تنہیں منہیں تو یہ دریا ختم ہو جائیں گے اور یہاں رہا جائے گا نہیں تو بھی میری تعریف نہیں لکھ سکتے۔"

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا فزنی کے باوجود احسان نہیں چھوڑا۔ اب ہم اس نعمت کی طرف آتے ہیں جو سب نعمتوں سے افضل و اعلیٰ اور معتبر ہے کہ جس کا احسان چمکانے بغیر اللہ تعالیٰ نہیں رو سکے وہ نعمت ہے اللہ کے آثری رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں "استغنی عنکم عنکم عنکم" ہم سے مومنوں پر بہت بڑا احسان یہاں سے کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔

ای "بیت میں اللہ تعالیٰ نے آپؐ کا مقدر فرمیدہ بھی ارشاد فرمایا کہ
 "آپ ان پر میری کتابیں تلاوت کرتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو
 کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔"

اللہ کا بیت بڑا افضل ہے۔ ہمیں مکمل ترین صابغہ دیت اور سید الائمہؑ کی امت میں پیدا
 فرمایا ہے۔ جس گلاس کو کامل ترین اسٹائل جانے اور جس گلاس کا نصب بھی ہر قسم کے نقائص سے
 مبرا ہو، رکھنا ترین ہو۔ اس گلاس کا نتیجہ، رمی طور پر ماحصل ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنی طرف
 دیکھیں تو بھارا (امت مسلمہ کا) احساس بہت ہی برا ہے۔ جو کہ صرف ہماری بے عملی اور مالامالی کا
 ثبوت ہے۔ قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں نے حضورِ اکرمؐ کے لئے ہونے والے پیغامِ باری تعالیٰ کو نصب العین بنایا
 تو بڑی سرعت سے دنیا پر چھ گئے۔ اور یا کی امت اس کے ہاتھ لگ گئی۔ چونکہ ہم نے اس تعلیم
 سے ماحولِ زمانہ چھڑھلکا کر دیا ہے۔

ہر سال 12 ربیع الاول کے مہینے میں حضورِ اکرمؐ کی خوشیوں منانی جاتی ہیں۔ مقررین
 حضرت شہنشاہِ رسالتؐ پر تقاریر کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ضرور ہونا چاہیے۔ کیوں نہ ہو؟ اللہ
 تعالیٰ نے اپنی رحمت سمیٹ کر ان قوم کی ہدایت کے لئے بھیج دی۔ لیکن اس بنیاد پر حضورِ اکرمؐ
 کے لئے ہونے والے مشن کی بات کم ہوئی ہے۔ جو ابھی تک تشکیل ہے۔ جس کی تکمیل امتِ مسلمہ
 کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ اور ہمیشہ اللہ کے رسولؐ کے لئے ہونے والے پیغامِ رحمت و مہربانی کا تک
 پہنچا ہے۔ دنیا کو اس راہ کی طرف لانا بھی ہے اور عملی زندگی سے اس کا نمونہ بھی اٹھانا ہے۔

حضورِ اکرمؐ نے اپنے خطبہِ جمعہ انوار کے موقع پر فرمایا اور صبح پڑھنے سے سوال کیا "ایسا میں
 نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ سب نے عرض کیا رسول اللہ ہاں آپ نے اللہ کا پیغام ہم
 تک پہنچا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا "اے اللہ کو ادرہ بنا۔ اس کے بعد جلد ہی قرآن کریم کا نزول
 انتہائی کم کو پہنچا۔ چونکہ حضورؐ نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے اور اسے عملی طور پر نافذ کرنے کا
 حق دار کو اس لئے اللہ نے ایسے صحیبِ کواچھے پاس بلا دیا حضورِ اکرمؐ کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے۔

ہماری تھی نہ چوری۔ کیا تک اللہ کی رحمت کا بیجا ہم سے پہنچا تھا۔ جب تک مسلمان متحرک رہے یہ فرض پورا ہوتا رہا۔ لکن اب دوسرے فرائض و طرح یہ فرض بھی پورا نہیں ہو رہا۔ ہم خود ہی اندھیروں میں ہلکے رہے ہیں۔ جو مسروں کو روشنیوں کا ہمسفر کیسے بنائیں گے۔ ہم نے ان نیت کو اللہ کا راستہ بنانا تھا لیکن ہم خود ہی اللہ سے دور کی ٹانگہ کھڑیل۔ اللہ تعالیٰ ہم سے رہ گئے ہوئے ہیں۔ سچ جو قومیں غیر مسلم ہیں، اگر کفر و صلاحت میں پڑ کر جائے رہے ہیں تو اللہ ہی نہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس میں کچھ ہمارا بھی قصور ہے۔ ہمارا یہ فرض نہیں نہ ان کے سامنے حقیقت کو واضح کریں۔ اسلام جیسے فطرتی دین کی روشنی سے روشناس کروائیں۔ ان حالات میں کھائے دین کا فرض ہے نہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالیں کہ مت مسلمہ بننا نہیں کیا مرزا رہے۔ جس سے خیر امت کا خطاب دیا گیا ہے۔ کہیں اس امت میں شامل ہونے کے لئے مابعد انبیاء اللہ تعالیٰ سے رعائیں فرماتے رہے یا رکھنا چاہیے کی بھی چیز یا شخص کی اہمیت و شخصیت اس کے کردار و خوبی کی وجہ سے ہوتی ہے اور جب اس کی یہ کردار و خوبی حقیقی رہتی ہے تو اس کی شان و شوکت بھی جاتی رہتی ہے۔ کل قیامت کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کون سا لہجہ جائیں گے۔ اسی لئے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کی ہدایت کے بغیر جو وہ ہم اللہ سے مدد و توفیق کی لدا میں کھو گئے۔

اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو خیر و اکرام کی تعلیمات کے مطابق اٹھائیں۔ اپنے اخلاق کو درست کر کے مطابق ہمارے تائید صرف صدمی معاشرہ اللہ کے دین کے شراب سے مستفید ہو بلکہ صدمی دنیا و شراب کو دیکھے اور اس سے قاعدہ اٹھائے کیونکہ اسلام کا بیجا ہم سب کے لئے ہے۔

اس لئے ہمیں بے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے رسول ہی اللہ کے ہماری رسول اور قرآن تمام ان لوگوں کے لئے مکمل رہنما و صابہ حیات ہے جس پر چل کر ہم دنیا میں بھی چل سکتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور اعلیٰ تریات

نعتوں کے حقدار بن سکتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم حضور اکرمؐ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرحت کا سبب بن سکتے ہیں۔

اللہ کی نصرتیں تو سچ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ صرف ہمارے مومن بننے کی ویلہ ہے۔ اپنی صلاح کرنے کی ویلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے ”تم حق غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ مومن کی صفات جو تمہارے لئے قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ اور اس کی عملی زندگی کی جھلک دیکھنی ہو تو حضور نبی اکرمؐ کا اسوہ حسنہ اور آپؐ کے صحابہ کرامؓ کی زندگی سے کھل کر جمالی مل جائے گی۔ اس نے اگر ہم اللہ کے نئے میدان میں نکل کر یہاں اللہ کی رحمت میں تہائیں چھوڑنے کی راہ فرماتے سچ بھی ہمارے نصرت کا اثر سکتے ہیں۔

صلوات پورے عطا کر فرماتے تیری نصرت کو

تر سکتے ہیں رسول سے قطار اندر قطار اب بھی

شرط صرف مومن کی ہے اس معیار تک پہنچنے کی ہے جہاں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ورنہ ہم منجھدھار میں پھنسے درختوں میں گھرے ہیں گے اور پھر یہ ہمیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ٹھٹھکتے ہیں گی بس حالت کو کا پوئل گناہ اور طوفانوں کا رخ موڑا ہے یہ کام ہر مومن کو فردا فردا بھی کرنا ہے اور آج ہی سے کرنا ہے اور پھر اسے محبت سے پوری ملت ننگ پھینکا ہے۔ جب تک یہ نہ ہو گا حالات نہیں بدلتے گے۔

”خیر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم کو سچے اور یکے مومن بنا دے۔ یہاں اور صلف اور خفا کو ختم کرے صرف مسلم بنے تو فتنے دے۔ دنیا کی محبت دے۔ اور اپنی اپنی حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں سادے۔ صحیح معنوں میں حضورؐ کا اتنی اور علام بنائے اور قربت کے ساتھ اپنی اپنی حبیب کے سامنے شرمسار ہوئے سے بچا رہ کر فرما دے۔ آمین

میں سے تہ کی نئی سے جنت بھی، جہنم بھی

یہاں کی اپنی فطرت میں زنجیروں سے نہ ماری ہے

اخلاقی قدریں اور ہم

(خالد شفیق قریشی، پٹھان پور نیورسٹی)

اخلاق کی تعریف شیعہ کی کوئی وی نہ جانتا ہو۔ ہمارے مذہب اسلام میں حق و دور اخلاق پر دیا گیا ہے اس سے عیاں ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اخلاق کی اہمیت کس قدر بلند ہے۔ رکعتی ہے۔ حضور ﷺ کو کم کار قرار دے کہ "تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔"

درحقیقت اس مادی دور میں جہاں اسلام کی اور قدروں کو پس پشت رکھ دیا گیا ہے۔ وہاں اس بات کو بھی یکسر بھلا دیا گیا ہے کہ اخلاق بھی کچھ اہمیت رکھتا ہے۔ مذہب سے بگاڑی اور دیگر الجھنوں کی بنا پر ایک عام آدمی کی سوچ گہرا روا کے مسائل سے قطعی آگے بڑھنے سے شعوری طور پر انکاری ہے اور ان مسائل کے اسلام کی ان تعلیمات کو بالکل سرسری گراں میں رکھتا ہے جو مختصر مگر معنوی اعتبار سے مکمل اور جامع ہیں اور ہمیں ہم روایتی سے بڑھنے یا سننے کے بعد نظر انداز کر دیے ہیں کہ یہ تو دوسروں کے لئے لازم ہے حالانکہ ایسا نے وعدہ معاشرتی تعلقات اور بنیادیں رکھنے کے قیام اور دیگر اجتماعی اور انفرادی فرائض بالکل اوپر سے نہائی وجود کو سمجھنے کے لئے غیر سلام کی معرفت حق تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود تھا کہ عقیدہ جن پر خلق و نبات پیدا ہوئے اور بنیادیں طوور سے انسان ذہن میں شہدائے حق کے رجوع حق کی جانب تک کے دنیوی عرصہ میں اپنی اور دیگر انسانوں کی پہچان سے۔ لیکن اسے کیا کہا جائے کہ ہم نے بھی قسم کی تعلیم کو جو غیر سلام سے رہم قرار دی ہے۔ مال کی گور کے دوسرے صرف والدین کی بدولت یا بعد اساتذہ کرام سے قبول یا دے رہے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ کا یہ ارشاد بھی کتنا جامع ہے کہ والدین کی طرف سے اولاد کے لئے بہترین عطیہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ "او تعلیم و تربیت بجائے خود ایک مفصل عنوان ہے

اس میں ہر وہ اسلامی تعلیم مضمر ہے جو کہ مذہب اسلام کا خاصہ ہے۔ اس میں سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچہ اپنی ذات میں نامکمل ہوتا ہے اور والدین کی سکھلاؤ کی حقیقت اس کے مستقبل کی متزلی اور اہم نچائی کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے موضوع جس عنوان سے شروع کیا گیا ہے وہ حیرت انگیز طور پر ایک نئی کھوپڑی لے رہا ہے۔ بات اخلاق کی ہو رہی تھی مگر والدین کی تربیت اور تعلیم سے مربوط ہو گئی اس کے لئے میرے پاس کہنے کے لئے ویل کی سطور ہیں کہ جن میں طاہرہ نے کی سنی کروں گا کہ حقیقت اس کی کوہ سے لے کر گور کی ڈیڑھ تک ہی ایک مسلسل اور مخصوص ذہن کا فرق ہوتا ہے۔ اس کی ذمہ داری شعوری اور لاشعوری دونوں حیثیتوں سے والدین کی جانب منتقل ہوتی ہے۔ مگر یہی دن ایک مثال سے کہ "تم" نیا کواں کے بنائے ہوئے ٹکے کی بنا د گئے۔ اور ہم بھی واقعی والدین کو ہی کچھ اپنے عمل سے منتقل کرتے ہیں جو وہ ہمارے ذہن میں لٹا رکھتی ہیں۔

آئیے ذرا ہم اپنے والدین کی طرف اپنی سوچ کو مبذول کریں۔ لکھن قلم اس کے مزید آگے بڑھا جائے یہ نہایت بھی لڑائی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی صاحب اولاد اپنی دانست میں اپنے جگر کے کھوپڑی کی ہوائی نہیں چاہتا اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ان لوگوں کی دنیا میں صاف سے رہا دے بلکہ ہی پر دیکھے۔ اس کی تمنا اور خواہش اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ ان خواہشوں اور تمناؤں کو تکمیل کا صورت میں دیکھے کہ نئے صراطِ مستقیم سے قطعاً ہے۔ یہ وہ جانا ہے اور یہ خواہشات، تکمیل کے لئے جو راستے اپناتی ہیں وہ بچے اس کی حاصل زندگی (اولاد) کو صحیح اور جائز عروج، بے مسدود جہالت کی انتہا مگر انیسویں میں انارکلی ہے لیکن طاہرہ کی "ٹکڑاؤں" سے تھک اچھے حال میں دیکھے مگر اس پر گزرنے والی کیفیت سے صرف وہی افسوس ہوتا ہے جو اس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے مصاحف کی خاطر ہمیں پناہ مسدود روانہ نہیں دکھو۔ یہ جو زمانہ ہو گا جہاں ہم نے ماحول کو یہی شکل دی ہے۔

آج کے اس ماحول پر صاف ہو کر مل کہ ہمارے والدین نے بھی کم و بیش اسی صدی میں جنم لیا ہے

اور دنیا کی دشواریاں سائنس جاسوس سائنس اور سائنس لا اداں خاطر ایسے راستوں کو اپنایا کہ کوئی سائنس تو سہا کر سکتے ہیں اور اسے دلوں میں مقبوض کر سکتے ہیں مگر اسے لا اداں محبت میں جو راہ تیز و اختیار کرتے ہیں وہ اداں تو انہیں خود حلقہ حقیقی سے دور کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ محمد ﷺ کی تعلیمات کو فراموش کر کے اسے ادا کرنا ایک ایسے سوکھتا ہے۔ ہم وہ اپنی ادا سے بھی دور ہو جاتا ہے جس کی راحت اور سکھ کی خاطر اس نے چوراہہ چننا ہی ادا اس سے بعد فاصلے پر چلی گئی ہیں۔ تو حقائق کی نزہت کو ہمیں فراموشی سے تسخیر کرنا ہو گا۔ یہ ماننا ہے کہ کونسا کونسا مسئلہ حال ہے اور انسان کی خواہش ہے کہ وہ ملکہ انہوں نے اس اذیت کھائے وہ میں اپنی اور دیکھ سکھ سے ہمکنار کرے۔ مجھے اس سے اس حد تک اتفاق ہے کہ واقعی: الدین کو یہ سچے کا حق ہے اور دنیا کی دنیا میں اس کا ہر وقت راہ آ سائنس اور دنیا چاہے مگر جن اطوار سے یہ جو کچھ پیش بندی کے طور سے وہ جانتا ہے وہی اور شیطاں رنگ میں اپنے آپ کو رنگ نہ یہ مال اسباب حاصل کر بیٹے ہیں مجھے اس سے شدید احتیاط ہے۔ اب دیکھنے ماننا کہ ہمارے الدین بلکہ ہم خود بھی (کیونکہ ہم خود بھی) نے لے لیں کے باپ ہیں اور جو کچھ ہے والدین کو کرتے دیکھتے ہیں وہ ہماری گھٹی میں شامل ہو رہا ہے (اقوام اور کفایت شعاری سے کوسوں دور ہیں اور خواہشات جہاں لا محدود ہیں تو ایمان خطرہ مان جاتا ہے اور خواہشات کی تعریف بھی بہت طویل ہے تاہم انہیں عسلی کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ جہاں خواہشات کا اثر دکان سے بڑھ جائے تو قناعت مزید سیکڑ جاتی ہے بلکہ سرے سے غائب ہی ہو جاتی ہے اور بیخود ہم اگر با اختیار پیڑ تو رشوت پیتے ہیں۔ تاجر ہیں تو ڈنبر دامداری کرتے ہیں یعنی سہل میں کم پکھاتے ہیں اور بعد اسکول زادہ قریب ہر طرح سے دنیاوی کثرت اشعور میں دھکیں دیتے ہیں۔ جاہل ہیں تو محنت کے بجائے چوری اختیار کر لیں گے کہ کسی کے پاس دولت زیادہ ہے تو اس میں سے حصہ لینا چاہیے۔ غرضیکہ دنیا میں جتنے ذی روح ہیں کم و بیش اتنے ہی طریقہ کار بھوکا دہی کے بھی ہیں اور بظہر غار دیکھا جائے تو آج کل کے شب و روز صرف اور صرف کلاش و سچی حصول دولت میں بسر ہو رہے ہیں اور عطف کی

ہاں تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے نہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہیں کر رہے ہیں اور کس نے کر رہے ہیں
 لیکن رشوت لینے والا یہ سوچ کر رشوت لینا سے نہ اس آہٹ سے مکان ہوا ہے، والدین انہیں ہمیں
 کرے اور گھر پر، ریاضت پورنی ہونے کے بعد مزید رشوت نہیں لوں گا۔ بلکہ ہدف مکمل ہونے
 کے بعد اس ماں باپ میں سے غریب و مددگار کا اور مکمل طور پر فارغ البال ہونے کے بعد رب
 کائنات کے حکم کی پیروی کروں گا اور یہی سوچ یہی خیالات وغیرہ طے ہائے انسانی کے ذہن کے
 پجاری بھی رکھتے ہیں کہ وہ کہہ کر وہاں بچے ہمیشہ کے لئے کھلے ہیں کیا ہوا جو آج ہم اپنی اولاد کی
 راحت اور رزق مستقبل کے لئے دولت لات رہے ہیں بل ہم اپنی کھات کے بعد خدا سے معاملہ
 مانگ لیں گے اور یقیناً وہ ہمیں معاف کرے گا کیونکہ اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر ہم یہ گناہ کر رہے ہیں
 یہ مقصد ہا مقصد سے یعنی اولاد کی تعلیم کے لئے پیدا ہوا ہے جس کے لئے نبوی اسامات سے
 مزید گھراؤ اور ادنیٰ شایوں کے لئے بھی دولت چاہئے اور قناعت سے یہ دولت انہیں کی ضرورت
 میں نہیں مل سکتی بلکہ قناعت جسم کو نافہ رسدنی ہے اور حقیقت سے قریب کر دیتی ہے اور حقیقت
 سے قرب اور حقیقت خدا کا قرب ہے اور اللہ کا قرب تو ہم وہنت حاصل کرے کے بعد بھی حاصل
 کر سکتے ہیں وہ یقیناً اس درمیانہ تھکی واری کثرت میں ہوسکے گا۔ کیونکہ وہ غلو و گرر
 کرنے والا ہے اور یقیناً ہماری خطائیں معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں جاہل اعتماد رکھنے والے اور
 اپنے آپ کو خود مہذب و لے یہ قبول جاتے ہیں کہ جو دولت اس سے حاصل شدہ رزق کا
 ایک ایک رقم بھی والدین کے حکم میں منتقل کر رہے ہیں وہ حرام ہے اور حرام رزق کی بابت محسن
 اللہ نیست ﷺ کا قول ہے نہ حرام ذرا کچھ سے حاصل کیا گیا ایک رقم بھی سات پستوں تک پناہ
 ہر فرد رکھے گا لہذا اپنی اولاد کو حرام سے بچاؤ مگر کیا کیا جائے شعور کی ذمہ داری ہوتے ہوئے بھی
 ہمارے والدین ہمیں حرامی بنا دیتے ہیں اور ہم اپنی نسل میں اور یقیناً یہ حرام ہم بھی اپنی اولاد
 کو منتقل کریں گے اور سات پستوں تک یا تھپتھپتے پچھتے ہم ہڈیوں میں ہل جائیں گے۔
 اس سے بالکل عیاں ہے کہ ایسے حیر سے جنم لینے والی اولاد واطلاق تو یہ اسامی تعلیم سے قطعی

ہے بہر ہوگی۔ اسلام جہاں معنوی اعتبار سے بے حد وسیع ہے وہاں انسانی پرورشوں چھوٹی چھوٹی ہوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتا کہ آگے چل کر یہ چھوٹی چھوٹی تعلیمات زندگی کے پرچار راستوں کو فیصلہ دیتے دیتی ہیں۔ اس ضمن میں مجھے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا وہ اعلیٰ حدت سے یاد آ گیا ہے کہ "ایک مرتبہ اپنی والدہ، جدہ کو چولہا سلگاتے ہوئے دیکھا کہ وہ کامل احترام میں چھوٹی چھوٹی نلکے پر کتر سہجہ دیتے کے بعد ان کے اوپر دستاویزی لکڑیوں رکھ کر دیکھ سلائی دکھا رہی ہیں اور پس اس اندھن نے ایک دم "گٹ پڑی۔ یہ! کچھ ترس پڑا ہے اختیار پر پڑے، والدہ گرائی سے سب پوچھا تو فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں نہ تیا ست کے دن بھی پسے چھوٹے چھوٹے گناہ وادب کو جنہم کا اندھن بنایا جانے گا! اس کے بعد نماز دہیرہ ۱۰ لے جائیں گے۔ معذ اللہ اللہ دے گی، ہات کو بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے! معنوی معنوی ہاتھ سے بھی سبق اخذ کر رہے رہتے تھے۔ آج مجھے یاد رہے کہ اہم شائقین ایک خاکروب سے کتے کے ہارے میں کوئی مسئلہ پوچھا تو اس کے جواب سے مطمئن ہوئے کے بعد تالیف اس خاکروب کی عزت کرتے رہے کہ اس نے ایک مسئلہ میں صحیح سمت راہنمائی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے کہ جو کسی بھی ایسی حرکت کا مرتکب ہو کہ جس کے بارے میں اسے علم ہو وہ وہ نہ کریم نے اس سے منع فرماد ہے اور بصورت دیگر اس کے اولاد کی کیا سزا مقرر فرمائی ہے لیکن وہ میرا پس سزا سے جو اس سے واقف ہو اور تحقیق زمرہ دست خدا ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے جو اس پوچھ رہا دکھاتے ہیں نہ بعد میں معافی، نگ میں گئے۔

اس پی جاں کے بشنو! اپنے ماں اور والدہ کے بشنو! اگر تمہاری عقل یہ سمجھ کر سب چھوٹے سے عمل کرتی ہے نہ تباہی و حیرت میسر ہوتی ہے "کل کس نے دیکھا ہے تو اسے سوچتے ہوئے قبول کرتے ہو کہ آج تمہاری والدہ تمہارے اعمال کی بدولت و رکمان کی بدولت بری طرح اچھی ہوئی ہے اور ایک فرزا لے دیا لے کی مانند حیرت پریشان سرگرواں سے کہ اس کے لئے شبہ روز ہے مقصد ہیں آج کٹر جوان روحانی تکلی کا شکار ہیں گو کہ ان کے پاس دسویں آسائش

کم دشمن موجود ہیں مگر وہ ایسے ہی پیاسے ہیں کہ جیسے صحرائی مسافر سب میں چٹلا ہو، اور تہذیبی
 اقدار کی شکست و ریخت کی بدولت ان کا اعتماد خنجروں ہے اور کسی کو نہ ان کے عمل سے نہ تنے کے
 قابل نہیں ہیں یہ خوف و غم عمل نہیں رہا میں افسوس ہو گا۔ میں شرمش کی کیفیت سے نہ کسی کے
 نہ عمل کو روک نہیں سکتے تو وہ عمل کی برا بیہ پتے ہیں اور اس کا ایسا ہی سب سے بڑی
 کمزوری کہ جانا ہے اور اس سے واضح ہے کہ اخلاقی جرائم کا سرے سے نفع ان سے نہ رہتا
 سے قطعاً بے خبری سے کہ آج کا راستہ کس منزل پر پہنچ ہو گا بلکہ منزل تو دیوت ہے آج تو راستہ
 بھی معلوم نہیں صرف مادہ بوقی ہے اور یہی ابتداء اور یہی انجام ہو گئی ہے۔ احوال متساری، بھائی
 چارہ، خوش گیری کی قطعی پکار گئی ہو رہی ہیں سماج کے انسان کو اپنے پیدا کردہ مسئلے سے
 نمٹنے ہی سے وقت نہیں ملتا وہ یا احوال ناچوت دے گا۔ آج تو صرف اپنی ذات کے لئے ہی
 رہ رہا انسان کی معراج بن گیا ہے اور نتیجتاً قومی سے حسنی، معاشی ماہموری، معاشرتی نہایت
 سے انسان کے اندر رویوں کی تباہی پیدا کر دی ہیں۔ جنہیں سمیٹنا خواہاں اس کے بس میں
 نہیں رہا اور خوف پیدا کر دیا اس سے یہ بھی جنم دیا ہے نہ اپنے اعمال کی جوابدہی تو یہ حقیقت ہے
 سے مگر وہ بے باکوں کے عمل کا بھی جواب اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا یہ حقوق العباد بھی اپنی جگہ
 شہوں حقیقت میں گمراہ سب جانے ہیں ہمیں معلوم ہے ورنہ کج کا بھی علم ہے مگر سر اکوہ و سرو
 کا مقدمہ وار ہے اپنے لئے بھوکہ کر ہم پر عم غم وہی شرمش ہیں نہ جو کسی خطرے سے بچتے کہتے
 ریت میں سر چھپا بیٹا ہے اور بھگتا ہے کہ وہ کی باتیں دیکھ رہا ابتداء سے بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔
 اور دوسرا کوہو کہ دینے والے، حقیقت اپنی راہ سے فریب نہتے ہیں اور بد اعمال کی سیاحت
 میں مزید تیرگی پیدا کرتے ہیں۔ سویت اور بدائی کی ملی جلی سیاست کی رعبہ داری اور معجز ایک مقدمہ
 حرام ہی ہے نہ شیطان سے بھی نہ نہ پوری انسانیت کو تھک میں جٹا رہا ہو تو شرف انکسوات کا
 اشرف جب مجھ لے لے اس کی، حشت انگیزیوں کو خود ہی ہم شبہ و وہود دیکھتے ہیں کہ

ہوتا ہے شبہ و وہود تھا شاید آگے

امانت

(حاجی مبارک علی)

”ہم نے امانت آسمانوں اور زمینوں پر پاڑوں کو دکھائی تو انہوں نے قبول نہ کیا کہ اسکو اٹھائیں اور اس سے ڈر گئے۔ اور انہوں نے اسکو اٹھالیا۔ بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے۔“
 امانت کی ر سے مشد بہ ذیل نتائج اعد ہو تے ہیں انکی تسار کج کی رو سے ہم حارزہ لیں گے کہ
 ودا امانت کیا ہے جس کی وجہ سے اشرف انصوفات ہوتے ہوئے بھی یہی حبیۃ الارض ہوتے
 ہوئے بھی یہ ظالم اور جاہل کہہ سکتے ہیں۔

- (1) امانت کیا ہے۔ (2) ”ان رشتہ پر رشتہ کی کائنات مند ہے۔“
- (3) کائنات کی تخلیق موع اور بھوکھتی ہے چاہے وہ پہاڑوں کی ہو۔
- (4) اللہ تعالیٰ کا اور ہر چیز میں موجود ہے۔
- (5) ہر تخلیق میں لیمہ کرنے کی صحت ہو جو ہے۔
- (6) انسان سب مخلوقات سے زیادہ کی شعور ہو تے ہوئے بھی ظالم اور جاہل ہے۔

مادہ

یہ سب سے بڑی اور اہم تخلیق ہے۔ کیونکہ اس سے ہائی سائنس کائنات بنائی گئی ہے۔
 اس میں پانچ جزاء شامل ہیں۔ سائنس دان ہی بتا سکتے ہیں کہ کتنے اجزاء سے ساری کائنات کو
 بنایا گیا ہے۔ ہر حال میں اجزاء چار ہیں۔ ”گ، مٹی، ہوا، پانی۔“

ماڈل میں ملائے ہے۔ گیس نہیں ہے۔ مادہ ہے تو شافٹ ہے اور کثافت ہے تو بھری
 یں ہے۔ پاک نہیں ہے۔ پھر مادہ میں کشش ہے متناطیبت ہے۔ مادہ اسی کشش کی وجہ سے
 انسان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور وہی ڈور جاری و ساری ہے۔ سافٹ میں چونکہ بہت اجزاء ہیں
 اس لئے لازمی ہے کہ ان کی خصوصیات بھی علیحدہ علیحدہ ہوں گی۔ اور ان کے اثرات بھی اوجہ بات

بھی سلیمہ علیہ السلام ہو گئے۔ مثلاً لالچ، حرص، طمع، جھوٹ، فریب، ظلم، نفرت، محبت، صداقت، اچھائی کا جذبہ، اللہ تعالیٰ کی پہچان، بہادری، ڈر، پاک ہونا، سوچنا، سمجھنا، انہی چیزوں کی کمی بیشی سے یہ جذبات کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ انہی چیزوں کی کمی یا زیادہ ہونے سے پیچھے کرے سے صورت و شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور ایک چیز دوسری سے مختلف ہے اس کی شکل بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور سوچیں بھی۔

داد داد سے جسم نکلتا ہے، داد داد دے کر کھاتا ہے، داد سے داد لے کر تباہی ہوتی ہے، داد داد سے پر ظلم کرنا ہے اور داد سے محبت کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ داد کو کل بھٹاتا ہوں۔ داد کو کس نے پیدا کیا؟ داد میں یہ ساری خصوصیات کس نے رکھیں؟ داد کے لئے مختلف اشکال کس نے دیں؟ داد کو ہر وقت کس حرکت دے رہا ہے؟

اب ہم دوسری مخلوقات کا جائزہ لیتے ہیں۔ بہت کم مخلوقات ہیں جن کو ہم جانتے ہیں۔

(1) فرشتے اللہ تعالیٰ نے انکو ور سے بنایا ہے۔ فرشتوں کو اللہ خود سے انکے ور سے بنایا ہوا مخلوق بھی خالص ہوگی۔ جب ملاوٹ نہیں ہے تو گناہ نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس میں غش نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اس میں ملاوٹ نہیں ہے اس لئے وہ گناہ کی طرف نہیں جاتے اپنی اپنی ذہنی میں لگے ہوئے ہیں اور اپنا کام پھر بیکہ احسن اتم سے رہے ہیں۔

(2) جنات جنات کو اللہ تعالیٰ سے لگ سے بنایا ہے۔ لگ بہت ہی نیچوں کا مجموعہ ہے۔ جب بہت ہی نیچے سے لگ سے بنایا ہوگا۔ اور پھر اس میں وہ بھی کار فرما ہے اس لئے اس میں گناہ کی صلاحیت موجود ہے داد ہوگا تو ملاوٹ ہوگی، ملاوٹ ہوگی تو کثافت ہوگی کثافت ہوگی تو گناہ کی صلاحیت ہوگی۔ جب گناہ کی صلاحیت ہوگی تو جہاں اور رہا ہوگا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سے قرآن حکیم میں فرمایا کہ جنات اور انسان اکٹھے دوڑنا نہیں ہونگے۔

(3) انسان ہستی مخلوقات میں ذی طور پر وہ سے بنی ہیں۔ انسان کو مادہ کے سب

عناصر کو اکٹھا کر کے چٹا کیا ہے۔ مثلاً آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ اس لئے انسان میں ساری کشتیں موجود ہیں۔ لہٰذا رنگ یہ سب مخلوقات سے زیادہ کئے گا۔ حتیٰ کہ اس میں زیادہ ہوگی اکل جزا اور نہ ہی زیادہ ہوگی۔

۱۔ ہماری کائنات مادہ سے بنی ہے ۲۔ ہماری کائنات دی کی شہور سے

۳۔ جردنی شہزادہ خواجہ دود سے بنا ہے اسکا حساب دینا ہے۔ ۴۔ انچام دستہ پورہ ہے۔

جب انسان اور جس طرح شمس اور چاند کے تھیں۔ اسی طرح انسان کے تھیں۔ جس طرح چاند اور شمس کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح انسان کے ساتھ ہیں۔ جس طرح چاند اور شمس کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح انسان کے ساتھ ہیں۔

”فاداسویہ و نمحت فیہ من روحی فقوله سجداً“

ترجمہ: پھر جب ٹیک کر وہ اٹھ کر کوئٹہ انٹرنیشنل ہو چلا ہے۔ اس کے بعد پھر تک وہ اس کو اٹل مات (جس) سے تو گریزاں رکھے گا۔ گے جیوہ میں

پھر فرمایا "اذا قال ربك للملكة اني جالح بشو من طين (فادسریة و نفحت

فِيهِ مِنْ رُوحٍ فَاعْبُدْ لَهُ سَجْدًا (سورہٗ اٰت 71، 72)

ترجمہ: "جب کہ تیرے رب نے ارشاد فرمایا کہ میں ہونا ہوں ایک انسان مٹی کا پھر جب ٹھیک ہونا چاہوں اور پھر انکو اس میں ایک اپنی روح میں سے تو تم پر ہوں سہ گئے تھے تھیں۔"

اس نورِ شمس کا مقصد تقریباً ایک ہی ہے لیکن ایک خفیف سا استراج ہے وہ یہ کہ وہ ربِّ عظمیٰ سے حکم و تمسک سے لڑے گی کہ جسے بعد ازاں تو مکمل ہوگی۔ اس کے بعد اس کا یہی راجح ہے چھوٹا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی و نوح کا کچھ حصہ جس کو اپنی جان و روح کا لگایا ہے مطلقاً و خاص

انہاں میں پھونک دیا اسکے بعد فرشتوں کو حکم ہے جہنم میں گر پڑے گا یہاں میرے۔ ایک مانت ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان بڑا ظالم اور افسوس ہے پھر یہ اشرف المخلوقات کیسے ہو گیا۔ اسکو وہ
چیز یہ ممتاز سنی ہیں۔

(۱) ساری کائنات کی ہر چیز کو کب کب اور کب کب لیس انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اپنے
ہاتھوں سے بنانے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں جب شیطان کو کہیا گیا تو اللہ
تعالیٰ نے تیرا سن سچا میں فرمایا کہ میں نے اسکو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور تم سے اس کو جد نکلتا
یہ اندازہ لگا لیں یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔

(۲) وہم کے اسکو اپنی جاں پر راج سے پھونکا اور انی تخلیق کو یہ سعادت بھی حاصل نہیں ہے۔
اس کی خصوصیات کی وجہ سے اس سب مخلوقات سے ممتاز ہے اس خاطر سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ
ہوتا۔ دیکھو جسم اس کو لٹ ہوا تھا یا ہوا ہے اس کو اللہ اور اس کے رسولوں کے بتائے ہوئے
طریقوں کے مطابق چمکاتا۔ پالش کرتا، صاف کرتا اور پاک و لطیف کر کے اللہ کے حضور پیش کرنا
اور سرخرو ہو جانا۔ لیکن یہ ظالم اس لئے ہوا کہ اس نے اس مانت کا پاس نہیں لیا اللہ کو اپنے اندر
موجود نہیں سمجھا اسلی بطور حاصل موجودگی میں یہ سارے بڑے کام کرنا سے باز رہا کا مستحق ہے
اس لئے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اس لئے ظالم ہے۔

اعلیٰ اخلاقی قدریں دل کے اندر کھوئی ہیں ان کی باہر تلاش ہے

(مولانا سید ابوالحسن علی مدنی)

ایک کہانی: دستو بخچن میں ایک کہانی مٹی تھی۔ ایک صاحب سڑک پر کچھ تلاش کر رہے تھے وہ توں نے پوچھا صاحب آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ انھوں نے کہا جب سے شرفی گر گئی تھی اسے تلاش کر رہا ہوں کچھ بھٹکے ماس بھی ت کے ساتھ تلاش میں لگ گئے تھوڑی دیر کے بعد کسی نے پوچھا حضرت وہ شرفی کہاں گری تھی؟ کہنے لگے گری تو گھر کے اندر تھی مگر مشکل یہ ہے کہ گھر میں راشنی نہیں ہے سڑک پر راشنی ہے اس لئے یہاں تلاش کر رہا ہوں۔

انسان کی سہولت پسندی

ظاہر تو یہ ایک افسانہ یا لطیفہ معلوم ہوتا ہے مگر حقائق کی دیا میں دیکھیں گے تو یہی نظر آئے گا کہ جو چیز گھر میں کھائی ہے، اس کی تلاش باہر تلاش ہے، بڑے بڑے میدانوں میں سچ کی ہورہے ہیں کہ صرف چیز باہر تلاش کی جارہی ہے کوئی چیز کھوئی تو ہے اپنے اندر مگر تلاش اس کی باہر سے کیونکہ باہر روشنی ہے، سچ بہت ہی سبکی چیز ہے اس کی کنکٹیو اور جھوس میں تلاش ہے۔ سکون، امن، اطمینان، مری چیزیں ہیں لیکن ان کی تلاش باہر سے انسانیت کی قسمت اندر سے گزاری ہے لیکن باہر اس کو ہٹانے کی کوشش کی جارہی ہے جس امن و سکون اور اطمینان قلب کی ہمیں ضرورت ہے جس محبت کی فضا، جو روں کی فضا، غلط فہمیوں میں اور آپ کو ضرورت ہے، زندگی کا جو ہر اور زندگی کا جو قیمتی سرمایہ سچ مفقود ہے، دسب دہ کی دیا میں کھو گیا ہے، لیکن وہاں اندھیر ہے، وہاں ہماری گزرتھیں، اس لئے ہم اس کو باہر بھونڈتے پھرتے ہیں ہم سے بڑے ظلم یہاں نہ پہچے ہم نے، لوں میں جانے کا راستہ کھویا، اب اس کی چیز وہاں باہر تلاش کر رہے ہیں، مٹ دینا کے اسلئے پر یہی ڈرمہ طعید جا رہا ہے جس دنیا میں اندھیرا ہے، ماتھو کو ماتھ

جھان نہیں دیتا، انسانِ معصرت سہولت پسند ہے اس نے کبھی یہ وضاحت برداشت نہیں کی کہ دل کے اندر رُعب رکھوں ہوئی فنی چیز کو تلاش کر لے، اس نے اس کو آسان سمجھا کہ ہر روشنی میں اپنے گمشدہ جان کو تلاش کرے آج تو میں حیران ہیں، بڑے بڑے حکیم و دانشور گرواں ہیں، لیکن اس کا سر اٹھیں ملتا کہ ہمارا دل کھوپ کہاں سے ہو گویا لے جب دیکھا کہ وہ کا درد نہ نہیں ملتا، اس پر اس شخص چلتا، اس کو روشن اور گرم کرنے کا سامان ہمارے پاس نہیں تھا انھوں نے دماغ کی طرف توجہ کی اور انہاں فوس فی معومات بڑھا کر شروع کر دیں جو بات آسان تھی وہ کرنے لگے۔ دماغ تنگ پہنچتا سمجھتا تھا، انھوں نے دل کو چھوڑ کر دماغ کا راستہ اختیار کر لیا۔

”جہاں ایک ایسا قافلہ کا شریک ہے جو آ رہا ہے وہیں جا رہا ہے، دل کے بارے میں کوشش نہیں دنیا کی چول جب تک اپنی جگہ پر نہ آئے سدھارنا ممکن ہے، مگر میں اندھیر سے تو روشنی ہمارے سامنے ہے اور گھر میں کھوئی ہوئی پوشی، دھن کی رات تو ہیں طرے مار پڑے گا اگر ایسا نہ کیا تو رند کی شتم ہو جائے گی اور اس کا سراغ نہیں ملے گا۔

حقیقتوں سے کشتی نہیں لڑی جا سکتی

”جہاں ضرورت تھی کہ اس حقیقتوں کو ابھار دیا جائے، ان فوس کو رند کی کامقصد بتایا جائے، مطلقاً درست ہوتے، انسان حیوانی سطح سے بلند ہوتے، ایک دوسرے سے محبت ہوتی، ایک دوسرے کے قریبی کا جذبہ ہوتا ایک دوسرے کو یوں کی نظر سے دیکھا جائے، رقابت کی نظریں بند ہوئیں، اعتماد اور محبت کی نظریں پیدا ہوئیں، حقیقتیں گم ہو گئیں، سب سے بڑی حقیقت حقیقتوں کی جان تھی کہ کس نے اس دنیا کے کارخانے کو بنایا ہے؟“ اسی کی مرضی اور ہدایت کے مطابق ٹھیک ٹھیک چل سکتا ہے، اگر کس سے لڑنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کی ہدایت (Directions) کے مطابق کام نہیں ہوگا، تو کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا، گھڑی کی مثال لے لیجئے جو اس کا ماہر خصوصی (Specialist) ہے، اس کی ساخت سے اتفاق سے دوسری سو

کل درست کر لیتا ہے، کوئی شخص کتنی ہی بڑا عالم و فاضل نہیں اور فلسفی ہو، لیکن گھڑی اس کی رہانت اور علم سے درست نہیں ہو سکتی، ہوتا ہر فن کے چلے سے چلے گی، یہ دیکھیں جس سے بنائی ہے اس کی ہدایت سے ٹھیک ٹھیک چلے گی، جھٹکوں سے کتنی نہیں لڑی جا سکتی ان کے سامنے ہر جھٹکا ہی پڑے گا

انسان دنیا کا ٹرسٹی ہے:-

میں اس وقت آپ سے کہہ رہا ہوں کہ باقی کرنا چاہنا ہے، لعنت سے لیں رہ گیا جو جس میں کبھی کبھی بات نہ کی جائے، سچ ہر آدمی فائدہ دیکھتا ہے اور فائدہ کے پیش نظر سچ یا جھوٹ پونے میں ذرا پس و پیش نہیں کرتا، دنیا کو ایسے آدمیوں سے سدھانا ممکن ہے جو دنیا چاہے، آدمی دنیا میں موجود ہیں انہیں سے دنیا قائم ہے جو ہمیشہ چلی رہے کہتے ہیں چاہے صاحب عالم ہے۔ سچ دیا کے رخ پر چلنا اور دنیا پائی ہے یہ اس حق کو بغیر ہر رب اللہ کے بھیجے ہوئے انسانوں کے خوش فکر کا نتیجہ ہے انسانیت کی فلاح اور قیام کے لئے اپنی رہ گیا بننا کر دین۔ اور اس طرح سے اس مقدس ورثہ اور گراں قدر متاع کے ہم ارث ہوئے۔ انسانیت کی نجات کا ماحول اللہ ہی درختوں راستہ سے جسے اس لوگوں نے دکھا، سچ بھی چپ تک ہم یہ نہ سمجھیں۔ دنیا ہمارے لئے ہے اور ہم حد کے لئے ہیں، ہم اس کے متولی (Trustee) اور امانت ہیں اور خدا کے سامنے دہرا رہا ہوا ہیں، انسانیت کی مشکلات حل نہیں ہو سکتیں۔ یہ تھا راہ مشکل اور کاغذ پر، لیکن ہمیں انسانیت کا راستہ تھا، یہ ایک ذمہ داری کی بات تھی۔ تو جس نے اس سے گریہ کیا، اور کلچر و تمدن کا نام جانتا تو نہ دیا۔

انسانیت کا مسئلہ پرانی تہذیبوں سے حل نہیں ہو سکتا۔

یہاں تمام تہذیبیں قابل احترام ہیں، خصوصاً آپ ملک ہندوستان کی تہذیب ہمیں مرہوم ہے، یہ ہماری میراث ہے اور ہم اس فیائدہ رکھتے ہیں لیکن انسانیت کا صحیح ارتقاء پرانی تہذیبوں سے

نہیں ہو سکتا، اس چیز میں اب جان نہیں رہی ان کی مصداقیت اب ختم ہو گئی۔ یہ چار مہینے (Mission) پورا کر چکیں یہ اپنا پارٹ ادا کر چکیں ان کے بہت سے پہلو اب بھی بہت اچھے ہیں لیکن آج انہی مہینے کے عروج کے لئے اور عام اعداد کی گراؤ کو روکنے کے لئے اس میں کوئی جان نہیں، اس کے پاس کوئی پیغام نہیں جس طرح آپ جگہ کی چیز دوسری جگہ نصب (Adjust) نہیں کی جاسکتی، ہمارے پرانی چیز آج کے ماحول میں کام نہیں لے سکتی، عربوں کی پرانی تہذیب رومیوں اور یونانیوں کی تہذیب آپس آپس وقت کی رفتار اور ترقی یافتہ تہذیبوں سے تھیں لیکن اب وہ اپنا نمونہ اور شاہد اپنی کھو چکیں، اب اس کی جگہ صرف آٹا و قدیمہ میں ہے۔

تہذیبیں انسانیت کا لباس ہیں انسانیت لباس تبدیل کرتی رہتی ہے

انسانیت تہذیبوں سے بالکل ہے، یہ سب تہذیبیں مل کر بھی آدمیت کو ختم نہیں دیتی، ”آدمیت تہذیبوں کو ختم دیتی ہے، آدمیت کسی مخصوص زمانے، دور کسی مخصوص مقام سے مخصوص نہیں، تہذیبیں اس کا لباس ہیں اور وہ اپنا لباس بدلتی رہتی ہے، اور اپنے سن اور پے وقت کے مطابق اپنے آپ کو آراستہ کرتی رہتی ہے اور یہ بالکل قدرتی اور ضروری ہے، جو بچہ ہے وہ بچوں کا لباس پہنچے گا، جو جوان ہے وہ جوانوں کا چھو لایا لے گا، بچوں کا لباس جوان کو نہیں پہناتا جاسکتا، انسانیت کو کسی خاص دور یا کسی خاص ملک کے کلچر کا پیمانہ نہ کیجئے۔ انسانیت کو بڑھتے، بڑھتے انسانیت اب خاص کا چشمہ ہے اسے اپنے دیکھنے۔ یہ صحرا، ریگستان اور میدانوں میں دوڑنا چاہتا ہے اسے بڑھنے اور بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مذہب کے عالمگیر اور زندہ دھرم لوں اور اپنی ذہانت اور روح سے انسانیت کا ایک نمونہ اور ایک نیا پیکر پیدا کیجئے انسانیت کے اخلاق کا ایک یا گلدستہ بنائیے، دنازہ اور شاداب گلدستہ ہو گا۔ جو پھل سوکھ گئے، مر چھ گئے، ان کو گلے کا درخت بنانے پر اصرار نہ کیجئے۔

مذہب روح و جانتا ہے کلچر ایک ڈھانچہ

مذہب اور تہذیب کا راستہ الگ ہے، مذہب روح و جانتا ہے اور کلچر ایک ڈھانچہ (Model)

مذہب طریقت حضرات اور زندگی کا ایک ضابطہ۔ بتائے کچھ پابندیاں عطا کرتا ہے، بھڑا دھچکڑ دیتا ہے، مثال کے طور پر تہذیب کتب ہے کہ پیٹھ کا قلم مقدس ہے، اور مذہب نواں سے بحث نہیں کہ لوہے کے قلم سے لکھا جائے یا فوسفٹین پیت سے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو کچھ لکھا جائے وہ سچی ہو اور اچھی، مذہب مقصد حیات عطا کرتا ہے اور زندگی کو روح دیتا ہے وہ انسان کی زندگی پر کنٹرول قائم کرتا ہے مگر اس سے حرکت اور شعور کی صلاحیت نہیں چھینتا کچھ کا احیان انسان کی نجات نہیں چاہیے یہ کام ہمارے ہمسایہ یا عیسائی۔

رسم الخط یا نمبر و اخلاق:

”جس اس پر بڑا معرکہ ہو چکا ہے نہ ملک کی زبان یا ہونی چاہیے، کس رسم الخط میں لکھنا چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کے ورکا کلاہ ادا کی میں سے ملک کا سودھاری پر موقوف ہے۔ دوستو، پیغمبروں کے سوچنے کا طریقہ یہ نہیں۔ ان کو اس سے کوئی دیکھ نہیں کہ تحریر کہاں سے شروع کی جائے اور کہاں ختم کی جائے، ان میں سے شروع ہو کر بائیں طرف یا بائیں سے شروع ہو کر دائیں طرف، ان کا اس سے دیکھنا ہے کہ لکھنے والا خدا سے ڈرنے والا، متدانا، فرض شناس ہو۔ پھر وہ کسی طرح لکھو دیکھو گا۔ میں نے ہمارے میں کہا تھا کہ اگر دستاویز جھوٹی ہے تو کیا دائیں سے شروع کرنے اور اوروں کو فارسی میں لکھنے سے روکیں سے شروع کرنے اور ہندی یا انگریزی میں لکھنے سے وہ سچی ہو جائے گی؟ جھوٹی اور جعلی دستاویز کو جس طرح اور جس طرف سے لکھو گے وہ جھوٹی اور جعلی اور پائی رہے گی، سچی دستاویز کو جس طرح اور جس طرف سے لکھو گے وہ سچی رہے گی، پیغمبر رسم خط کے پیچھے نہیں پڑتے، اس ہاتھ کو درست کرنا چاہتے ہیں جو قلم سے کام لیتا ہے بلکہ اس دل کو درست کرنا چاہتے ہیں جو ہاتھ کو قلم دیتا ہے۔

پیغمبر و سائل نہیں پیدا کرتے مقاصد عطا کرتے ہیں

پیغمبروں کا کام یہ نہیں کہ اپنے اپنے رعبہ میں غی ٹی بیج دیں کریں اور رسالت اور مشیتیں

تیار کریں، وہ اس طرح کے انسان پیدا کرتے ہیں جو اس مصنوعات اور مسائل کو صحیح مقصد کے سے صحیح طریقے پر استعمال رہیں۔ یورپ وہاں پیدا کرتا ہے مگر مقاصد غلط کرتے ہیں، انہوں نے مشینیں بنیں ڈھالیں، وہی اٹھالے تھے، یورپ نے مشینیں بنائیں مگر انہیں استعمال کوئی کرے؟ ورنہ مہلت انسان؟ آج ساری معاشرت یہ ہے کہ مسائل بہت ہیں، ایجادات بہت ہیں، سامان بہت ہے مگر صحیح طریقے پر استعمال کرنے والی مادیات ہے۔

انسانیت کو انسانیوں کی ضرورت ہے

انسانیت کا یہاں لائق، سچا اور پاکیزگی، محبت و محراب اور ہمدردی، محنت و محنت کی ضرورت ہے اس کا نام و تہذیب نہیں، تجزیہ نہیں، اس کو ضرورت ہے محبت اور انسانوں کی درمند انسانوں کی، جو دوسروں کے لئے چھٹیں، دیکھو کوئی دوسروں کا بنائیں، تجزیہ نہیں، ورنہ یوں سے انسانیت نہیں پیدا ہوتی، یورپ نے ہم سے اخلاق اور روحانی اقدار (Values) جھٹک لئے، اس معاشرے، دعوے والی ہاتھ تھا، اس نے ہمیں بھی وہاں بنادیا، اس لئے ہماری جھولیوں کو انہوں سے بھر دیا، مصنوعات سے بھر دیا، مصنوعات سے بھر دیا، اس نے ہماری راتوں کو چٹانوں سے جڑ دیا، بجلی کے قندیلوں سے جگمگا دیا، ہمیں دل کی روشنی کی ضرورت تھی، اس نے دل کا چراغ گل کر دیا، مبارک تھا، زمانہ جب دل کی روشنی بجلی کی روشنی نہیں تھی، آپ خود سوچیں آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو آپ کو کونسا زمانہ پسند ہے؟ انسانیت کا ہندو کی کاٹھنوں کا زمانہ جس میں انسانیت کی قدر، رٹکھن، ہندو زمانہ جس میں انسانیت کا کوئی احترام نہیں، مگر اس میں پر نہیں ہیں، بجلی کی روشنی ہے، آمدنی پیچھے ہیں، سچ سکون قلب میسر نہیں لیکن عیب کی افراط ہے سچ سب کچھ ہے لیکن روحانی قدریں عقائد ہیں، سچ سب کچھ ہے لیکن مقصد نہیں جس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، چپاں سے ترپ رہا ہوا ہے چلو بھر پائی چاہیے اس کے لئے سب کچھ ہاتھ نہیں، اس کے لئے کچھ نہیں، اس کے لئے اشرفیاء موجود ہوں تو کیا؟ بس تمدن میں محبت کا

روشنی، ایثار، جہد و جدی کا، ہم نہیں دیکھ کر غرض کا بندہ اس تھیں کوٹھک رہیں۔

ہم نے دل کا راستہ ٹھوکیا

ماری عطی یہ ہو رہی ہے نہ صحیح درد نہ سے نہ کوئی کوشش نہیں کی جاتی، چہرہ زب سے داخل ہوتے ہیں، دل کا پھر ٹک بند ہے اور اندر جانے کا راستہ ہی تھا، دل کا راستہ ہم کھو چکے، ہم خود غریبوں کے ساتھ وہاں نہیں پہنچ سکتے، دنیا کا پکار، بیجا غرور اور خواہشات کا اقتدار اور ان سب کا دغہ دل ہے، اس دل میں جب ایک حد کا اقتدار نہیں، اسے اسکی جائزہ تسلیم نہیں ہے خواہ کمال کے سامنے جو اہلہ نہیں سمجھتا تو پھر اس کی شکایت یا کسی کو یہ کیا غرض ہے، مدد کسی کی مدد نہ کرے اور دوسرے کے لئے خود کو خطرے میں ڈالے، تاج کی دنیا میں بھائی بھائی کا ناجائز انداز سے لکھتا ہے، ایک نے دوسرے کو گانا ڈال کر فریاد بھگایا ہے، سب طرف لب لباب کھسکا، کارزار گرم ہے فطرت انسانی مسخ ہو گئی ہے باپ بیٹوں سے ملتا نہیں، استا، شاگردوں سے ماحول میں۔

نظام تعلیم کا نقص

”جیوینور ٹیویو میں کہرام مچا ہوا ہے کہ بٹن گرا دیا نہیں کرتے اور اساتذہ محنت و جہد وہی نہیں کرتے، تمام لوگ اس سے پریشان ہیں اور اس کی اصلاح کی طرح طرح کی کوششیں ہوتی ہیں، تیس اس کی حوالہ دینا، پھر نہیں کیا جاتا کہ تعلیمی نظام جس کا سارا ڈھانچہ ماورہ پرستی ہو۔“ خراس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، تعلیم کا کون سا سلج ہے، جہاں اخلاقی اور فرائض و تعمیری کوشش کی جاتی ہے؟ یہ تمام برائیاں تو متوقع نتائج ہیں، اس نظام تعلیم کے اہلہ براہ لب لباب، براہ آرت نفسانی خواہشات کو پیدا کرتا ہے، اور انہیں کو موقع پرست (opportunists) بناتا ہے اور پھر تمہارے ماحول اسے موقع ہم پہنچاتا ہے کہ خواہشات اور خود غریبوں کی تسکین ہو سکے، وہ تمہیں دولت مند، ساہوکار بننے کا جذبہ دیتا ہے، اس وقت نہ وقت ضمیمہ ارض سن پڑنے کی ہے، اس کے بدلے بغیر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

دھیت کی تبدیلی کی ضرورت

آج ہمارے ملک میں کئی صدیقی اور صدیقی تحریکیں چل رہی ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ہمارے چلنے والے ہم ان کو بددیں، خصوصاً ہندوؤں کی تحریک، ان کے زمین میں سے پیچھے دوں میں یہ بات پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی زیادہ زمین نہ رہے، لوگ خود بخود زمین دینے کا تیار ہوں، یہ دھیت ہے جس سے کہ لوگ ضرورت مندوں کو اپنی چیزیں دے کر خوشی محسوس کریں۔ ہم نے تاریخ میں یہ واقعہ پڑھا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں چٹینی لاپتہ تھی، ان کے بچے اور (social life) میں اختلاف تھا لیکن جب مکہ سے لوگ مدینہ آئے تو پھر وہاں کے باشندے ایسا سارا اثاثہ و مال دولت چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ آئے، مگر ان کو جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ مدینہ کے مالدار اچھلے پھلے لوگوں کے بھائی بن گئے، انھوں نے اپنے سب بھائیوں کو سسٹے سے لگا دیا، ان جن سے کوئی حوالیہ نہ تھا، ان کے سامنے اپنے گھر کی کچھ دولت اور کچھ دی، انھوں نے ان کو دیا، ان لوگوں کے دوا سے بھلے گئے تھے، ان کی اس کی اس کی دھیت کی گئی تھی، انھوں نے ان کو دیا، ان ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کچھ تھوڑا سا قرض دیدیجیے اور ہمارا کاروبار بہتر ہو جائے گا، ہم مکہ میں بھی تجارت کرتے تھے اور یہاں بھی تجارت کریں گے، پھر ہندوستان نے مدینہ والوں میں ایسا رہبر دیا کہ وہ قریبی کا چاہا، یہاں اور مدینہ والوں میں خود اعتمادی اور خودداری کا، انھوں نے گھر کی دولت آئے والوں کے قدموں پر ڈال دی اور انے والوں نے دولت پر لگا دیا، اور اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنی محنت سے سامنے کا فیصلہ کیا۔

ہمارا یہ بچا ہمارا ہے جب سچ کی ہجرت پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف ایسا رہبر دیتی ہے، دوسری طرف خود اعتمادی اور خودداری۔

ہم کہتے ہیں کہ دھیت مدینہ کی محبت پیدا کی تھی، یہ مدینہ کی محبت جو دوسروں کے غم میں گھسنے کی رز کر رہی، زمین کی تقسیم سے پہلے ان کے ادا رہے، گ پیدا کرنے کی غمی نہ اس سے کسی کی

کوئی رپوت نہیں

میں مسدود ہے کہوں گا کہ امت بند کرو تھو رانسی رہاں سے پہنچیں تھیں
کی بات سے وحشت نہیں ہوتی چاہے تم سے ماری کو اپنا تم اور کو کیوں نہ اپنا جو ہر ملک
کی رہاں ہے لیکن میں اپنے ہی بیوس سے کہوں گا کہ وہ ٹھنڈے دوس سے سوچیں کہ ان میت کا
مددگار نہ اس رہاں میں ہے اس رہاں میں، نہ اس کچر میں ہے نہ اس کچر میں، اس تہد جب
میں ہے نہ اس تہد جب میں سب انسان میں قربانی کا جادو چنگ کا جادو چنگ کیجئے اس سے انسان
جناجئے، انسانیت کا ستر اس کھائے، آج انسانیت کا غمیز بگڑ چکا ہے، وہ پنی قوم و اپنے ملک کی
کو دیکھنے کا عادی بن چکا ہے، سفید فام کہتے ہیں کہ خود اوقیانوس (Atlantic Ocean) سے
اس طرف اس کی نہیں، ہر ملک کے باشندے اپنے موائی کو اس میں سمجھتے، ہر طرف حتمہ
بندی سے اور غوغا، غرض، ران کے بیوس میں کے سامنے ایک طبقہ کا مفاد ہے، امریکہ کے سرمایہ
داروں (Capitalists) کے سامنے دوسرے طبقہ کا مفاد، ایک کو سرمایہ دارانہ نظر نہیں آتا، ایک کو
کاشتکار، ایک کٹرو ایک دنیا میں مزدوری مزدور ہیں، دوسرے کٹرو ایک کاشتکار کی کاشتکار
تیسرے کٹرو ایک سرمایہ دار کی سرمایہ دار، چوم برقی بنگ نظری بڑی خطرناک چیز ہے

خدا پرستی کی تحریک کی ضرورت

”ح خدا پرستی اور انسانیت دوستی کی تحریک کی ضرورت ہے، آج اس کے لئے ایک بہت صحت منجھ (Campaign) کی ضرورت ہے، ایک نئے لے کی ضرورت ہے خدا پرستی کی مدھی کی ضرورت ہے، جو بڑی بڑی خواہشیں کے پیڑوں کو ہڑے، خواہشات کے ٹیوں کو اڑا دے، شہر، شہر، گاؤں، گاؤں یہ جتنا ہے نہ جیوان زندگی باقی رکھنے کے لائق نہیں، روپرستی کا دھت کھو، موچکا ہے۔ کس پرستی کا درخت جو، یا پر پھپھا ہے، اے خدیں چھوڑ چکا ہے ان نو، پنی قدر پیچا نہ زندہ جھپٹوں سے اپنی قسمت، مدھوالندہ کی زندہ سب طاقت سے جڑ جاو۔

علم و اخلاق کے تعاون کی ضرورت

ہر کو، دھنیہ دیت اور جو، مصلوب نہیں جو دیا سے کہ رو، شکی و عظیم وے اور اپنی جگہ ماریوں اور پھوڑے پر تلاش رہے ہم اس روحانیت کی دعوت دیتے ہیں جو زندگی کے ساتھ چلتی ہے، بلکہ بدگئی کی رہنمائی کرتی ہے، میں رجعت پسند نہیں، میں (Reaction) کا قائل نہیں انسانیت کے لئے یہ ضروری ہے کہ انسانیت کا تقاضا اور اس کی مانگ ہے کہ اخلاق، علم و سائنس اور خدا پرستی مل کر چلیں، آج اس کا تو زن مگر گیا، اس میں تعاون و اعتماد (Co-Operation) نہیں رہا، سائنس ایک طرف چارہ سے تو اخلاق ایک طرف دھنیں نہ پائندہ (Extremist) ہیں۔

خدا پرستی اور روحانیت

میں جیوان دوستی اور روحانیت کا ہے، ایک دنیا کنگل بیٹا چاہتا ہے اسے پوجتے سے ایک اس سے نفرت کرتا ہے اور اس سے بچتا رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا عطیہ مجھ کو، اللہ کی نعمت مجھ کو اس کے قانون کے مطابق استعمال کرو، اسے پنا غلام مجھ کو، خدا اس کے غلام نہ بن جاو، اس زندگی کی پرستش کرو، اس سے نفرت کرو خدا کے سامنے خود کو جواب دو، مجھ کو اور اس کی عدالت کے سامنے حاضر ہووے گا اور جزا اس کا یقین ہو، اس کے بھیجے ہوئے ہے غرض اور مقصد غنیمتوں پر عطا کرو اور انہیں سے اس زندگی کے حصول اور مصلحت حاصل کرو، جو کچھ خدا کا بناو، مینا یا تمہاری بن جائے گی۔

زبان کی آفتیں

(مکرمشہ سے پیوستہ) (امام غزالی)

زبان کی ساتویں آفت:

فحش شعر و شاعری جو کہ فلم میں اور تماشائی بینوں میں محبوب میں سنائی جاتی ہے اور جھوٹ کے قصے اور لہجیاں اور لطیف مزاحیہ وغیرہ یا مبالغہ کے اشعار بھی کلامِ نیش میں داخل ہیں۔ مثلاً عربوں میں محبوب کے بعد احوال ناممکن بلکہ بحال حد تک جھوٹ کے پندے ہوتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العباد میں فضول یعنی غیر ضروری گفتگوں پر وجہ سے مذمت فرمائی ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

۱۔ فضول گفتگو کرنا کاتیر (اعمال تکلیف دہ فرشتوں) کہ لکھنی پڑتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ ان کا حیا کرے، فضول باتیں تکلیف دہ ہوں۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اچھی باتیں کہیں کہ بغیر اور بی پرواہیوں سے بھرا ہوا اعمال مہربان نبی عزوجل کے حصہ رہیں ہو اس بنا پر چاہیے کہ فضول گفتگو سے بچے۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ سب سے کوئی مدت کے روز لہجہ بانیے گا کہ اپنے اعمال مامہ اللہ تعالیٰ کے حضور تمام مخلوق کے رویہ و پڑھ کر جانے اس وقت حشر کی خوفناک غلیبہ اس کے سامنے ہوں گی انسان پیاس کی شدت سے مر رہا ہوگا جسم پر کپڑا نہیں ہوگا کھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی جنت میں داخل ہوئے سے روک دیا ہوگا اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی ہوگی ایسے حالات میں اپنے ایسے نامہ اعمال کو پرھنا جو فضول و بی پرواہیوں سے بھر پور ہو کہ قدر تکلیف دہ چیز ہوگی اس لئے چاہیے کہ زبانت سے سوائے اچھی بات کے کچھ نہ نکالے۔

۴۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ بندے کو تشوّل اور غمِ ضروری باتوں پر مددِ مٹ کی جائے گی اور شرمِ دلائی جائے گی اور بندے کے پاس اس ناؤں جو اب غمِ شرم اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمِ دنیا امت کی بجھ سے انسان پانی پانی ہو جائے گا۔

زبان کی آٹھویں آفت

زبان کی ۷ ٹھوکیں تحت مزاح سے یہ بھی فحش لکڑی میں شامل ہونا ہے مگر کاغذ نے مزاح سے بچے جیوں کو منع کر دیا ہے اس لئے خوش فہمی جائز ہے وہ بھی اعلیٰ ریٹ پر نہ ہوا و صدقت سے حاصل نہ ہو۔ بہر حال مزاح سے لہجہ و قہقہہ پیدا ہوتے ہیں جو بڑے جتنے نہیں حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ ہر وہ ہنسنے والی مردہ ہو جاتا ہے بلکہ یہی نے ہنسنے کو مردہ سمجھا ہے۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص سے گناہ اور بددعا جائے وہ اس پر
 امام ہو کر شریعت پر رہا اور حق پر رہا جس نے اس کے لٹا ہونے کو اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہوگا
 جس میں رہنا ہی رہے گا۔

امیر المومنین عمر بن عبد العزیز نے فرمایا: چنانچہ میں مجھ سے خدایق مت کیا کہ وہ اس طرح نہی
کی تھی میں بالوں میں انہرے پیچھے حلق ہے اور میرے افعال و بنیادیں بالوں میں استوار ہو حلق
ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص کسی سے مذاق رتا سو وہ اس کی نظر سے گر جاتا ہے۔

زبان کی نویں آفت:

استغوا اور مستغفر سے بھی کسی نہ بات پر ہنسنا اس کے قول و فعل و نفس اتنا مٹا کہ
دوسرے لوگ بھی ہنسیں اور اس شخص کا مذاق اڑا میں یہ دو طرح سے حالی نہیں یہ تو اس شخص کی
نجیبہ کی ظاہر عیبت ہوگا یہ حرام ہے دوسرے یہ کلام فضول ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا اَمْرَ الْمُشْرِکِیْنَ** (مشرکوں کے احکامات پر نہ چلو)۔ جس پر ہشتہ ہیں وہ ان ہشتہ والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہوں۔ مطلب یہ کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ کسی کو

حقیر جائیں اور نہ قدرتِ مانتظر سے دیکھیں کہ ممکن ہے اللہ عزوجل کے ہاں ایسی نیا دہ قیول ہو۔
 جو لوگ دوسروں پر استہزاء کرنے کے عادی ہیں اور بات بات پر لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں قیامت
 کے روز اس کا مذاق یوں اڑایا جائے گا جنت کا ایک دروازہ کھول کر انہیں دکھایا جائے گا اور اندر
 داخل ہونے کی اجازت بھی مل جائے گی جب یہ اندر داخل ہوئے لگیں گے تو چائیک دروازہ بند
 ہو جائے گا اور انہیں رک دیا جائے گا پھر جب انہیں پھریں گے تو دوسرا دروازہ کھول کر انہیں
 کہ جائے گا اب اس کو تمہارا دروازہ دراصل ابھر تھا جب وہ دروازہ میں گئے اور پہچانی ہوئی لگا جوں
 سے وہ بیٹھیں گے اور اندر داخل ہوئے کیسے و ٹریں گے پھر رک دیا جائے گا اور دروازہ کھول کر ان کو رہنما
 روح حقیقہ کی حقیر نقیب دی جائے گی پھر اس کو استہزاء کیا جائے گا جو دوسروں کے ساتھ کرتے تھے۔
 آج کل مزاح اور استہزاء مسلمانوں میں بہت عام ہو گیا ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں نیچے کی توہین عطا
 نہ فرمائے۔

زبان کی دوسری آفت:

یہ آفت انتہائی خطرناک اور ہلاک کرنے والی ہے یعنی جھوٹا وعدہ کیا یا کذب بیانی کرنا
 حضور سید عالم ﷺ کا فرمان ہے تین باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی کسی میں ہو تو وہ
 منافق ہے خواہ عاری عاری عاری کی عاری کی عاری نہ ہو۔ مرنے والے جھوٹی کچے وعدہ پورا نہ کرے امانت میں
 خیانت کرے۔

وعدہ خلافی برے عملوں میں سے بدترین عمل ہے آج کا تو بد قسمتی سے یہ رواج ہی نہ
 گیا ہے اور سچ نکل کے وعدوں پر اعتبار نہ رہا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ خصوصاً بعض وزری، سوچی
 نہ کھاس تو ہر زمانہ وعدے کرتے ہیں اور وقت کے ٹکڑوں کی بات ہی نہ مذہب پر حال سمجھیں لیکن
 اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کو مانتے کیلئے جھوٹے وعدے کرتے رہتے ہیں آخر مجبور ہو کر جی
 پیٹھ جاتا ہے جو انسان زبان کا چٹخہ ٹکس ان کو غور کرنا چاہیے کہ وعدہ ایک طرح کا قرض ہوتا ہے

حس بن خفاف و رزی ہرگز نہ مرنے کا پیمانہ اللہ تعالیٰ سے اس مسئلہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا نہ بلاشبہ وعدے کے پورے کیے گئے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو مسلمان وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ عز و جل اور مشفق اور تمام ان فوج و سنت ہے اور اس کا کوئی فرسخ قبول ہوگا بقتل۔

وعدہ کرنے کے بعد اسے پورا کرنا اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا رومی جزو ہے کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے اس امر کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جس شخص کے ساتھ وعدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے ایسا نہ کرے تو گھر و بیگ و دنیا ہے اور وعدہ خلافی سے فرائض جسم لیتی ہیں کیونکہ وعدہ خلافی بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے اور سہرا گناہ میں شامل ہے اس لئے اس سے بچنا بہت ضروری ہے جب اس وعدہ کو ساتھ لے کر اللہ عز و جل سے وعدہ کیا جائے تو اللہ عز و جل کی توفیق اور رضی کے بغیر کوئی شخص وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔

روایت (۱) حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک شخص سے وعدہ فرمایا تھا کہ فلاں مقام پر ملاقات ہوگی اور پھر پورے دن تک اس شخص کا وہیں انتظار کرتے رہے تاکہ وعدہ خلافی نہ ہوتے پائے۔ اسی طرح تاجدارِ اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے وعدہ فرمایا کہ وہ وعدہ کے قبول ہی گیا اور آپ ﷺ تین دن تک وہیں انتظار فرماتے رہے جب وہ آپ ﷺ نے اس سے صرف کچھ کہا کہ میں تین روز سے یہاں تیرا منتظر ہوں۔

زبان کی گیارہویں آفت:

جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتیں سنانا وہ آفت ہے کہ اس کا شمار گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے یہ وہ گندہ کی گندہ و بلی اور بڑی عادت ہے کہ دین و دنیا میں جھوٹے کا کوئی ٹھکانہ نہیں جھوٹا آدمی ہر گناہ میں مل جاتا ہے اور ہر محسوس اور ہر انسان کے سامنے ہے، قادر اور اعتبار ہو جاتا ہے اور یہ اتنا

بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعدائے مہدیوں پر حدیٰ نصرت ہے اور بھی بہت سی آیتوں اور حدیثوں میں جھوٹوں کی برائیوں کا بیان ہے لہذا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ اس گناہ اور بدعات سے زندگی بھر بچتا رہے۔ بہت سے ماں باپ بچوں کو چپ کرانے کیلئے ڈرانے کے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ چپ رہو گھر میں ماں باپ کیلئے یہ چپ رہو۔ صندوق میں لٹا رکھے ہوئے ہیں تم دیکھو سب لٹا دھول مٹی بوجا میں گئے حالانکہ گھر میں ماں بونا سے نہ صندوق میں لٹا دھول ہو سکتے ہیں تو پھر دیکھئے یہ سب جھوٹ ہیں اس قسم کی بولیں بول کر مال باپ گناہ بیزہ کرتے رہتے ہیں اور اس قسم کی باتوں کو لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ہر وہ باپ جو واقعہ کے خلاف ہر وہ جھوٹ سے اور ہر جھوٹ حرام کے خود اپنے سے کہتا بڑے سے حواجا نور سے بھی بہت بھی حرام ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سر کا مہر یہ سُورَةُ الْاَنْعَامِ کا قاف مال عایشہؓ سے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی پادہ کے ہاتھ فرشتہ اس سے ایک میل دور بیٹھ جاتا ہے۔ پادہ کیلئے جھوٹ رزق کا دشمن ہے خصوصاً بعض ناجائز اور کاذب اور بہت جھوٹ بولتے ہیں خدا کی قسم اس سوئے میں کچھ نہیں بچا یہ چیزیں اسے اتنی قیمت میں خریدی سے یہ بیٹھتا آتا دودھ پیتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح لوگوں کو مسلمان نے کسیدہ جھوٹ لکھتے بعض اعلائی تقریر کو معمر بنانے کیلئے جھوٹی من گھڑت حکایت بیان کرتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی سارے وہ آدمی ہیں ایک بیٹھا ہوا ہے اور اٹھ رہا ہے۔ کھڑا ہو بیٹھتا ہوئے کے ساتھ میں ایک بیٹھا خنجر کا تھیلہ ڈال رکھتا ہے یہاں تک کہ اس کا گال پھٹ جاتا ہے پھر دوسری جانب ایسا کرتا ہے؟ اسی طرح ہر جاہل سے میں نے پوچھا کہ حجہ و عمرہ کیا ہے اس نے کہا جھوٹ بولنے کا دعویٰ تھا اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ مسدقیا مت تک رہے گا شریعت نے تین مقامات پر جھوٹ کی اجازت دی ہے کافر یا غلام سے اپنی جان بچانے کیلئے دوسرے اس وقت جب کہ ایک مسلمان دوسرے کو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کر رہا ہو

تو چاہیے کہ ایک دوسرے کی طرف سے جہاں تک ہو سکے اچھی بات ہے خواہ اس نے یہ بھی کہی ہو تبصرے اس صورت میں کہ کیوں وہ بیویاں ہوں اور وہ ایک سے لگی ہے کہ مجھے یہ وہ محبت تمہاری سے ہے۔

زبان کی بارہویں آفت

کافی جہانی اور غریزی سنا 'جھوٹ جج' سنا ریوس سے بھرنا یعنی ایک مسلمان کو دوسرے سے رنجیدہ کرنے کی کوشش میں لگے رہنا۔ یعنی عام الفاظ میں سن بوجھل کہنا کہنے میں منہاج العابدین میں ہے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شاگرد کی رات کے وقت شریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورۃ میں پڑھنے لگے تو اس نے کہا سورۃ نہیں شریف پڑھنا بند کر دو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کلہ شریف کی تلقین فرمائی تو بول میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا میں اس سے بیزار ہوں۔ پس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہوئی۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شاگرد کے ہرے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا چاہیں وہ ایک اپنے گھر میں بیٹھے رہتے رہے چاہیں دن کے بعد آپ نے جواب میں دیا کہ لڑتے اس شاگرد کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں آپ سے اس سے استغفار فرمایا کس سبب سے اللہ عزوجل سے تیرا معرفت مس فرمائی "اس نے جواب دیا 'تمہیں عذاب کے سبب سے (۱) چھٹی (۲) حسد (۳) ایک یا دن سے شفا پانے کی غرض سے صلیب کے مشوہ پر مشل ہر سال شراب کا ایک گلاس پیتا تھا۔

خوف حد سے زرا تھیں " اور گھبرا کر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں تو پھر بیٹھے آہ چھٹی اور حسد اور شرب نوشی کے سبب ولی کا لکھا شاگرد کی موت مرکز جہنم میں جا پہنچا۔ آیت بد قسمتی سے چھٹی اس قدر عام ہے کہ تو بوسہ و شادی پتہ تک نہیں چلتا کہ میں چھٹل خوری رہا ہوں۔ یعنی نہ کی بات سن کر ہی دوسرے سے اس طور پر نہ دینا کہ دونوں میں اختلاف اور جھگڑا موجدانے یا اس

طرح تھے کہ آپ کے سامنے دیونے دیم کی خدمت میں مثلاً کہا کہ دیم میں اثرات کی حالت ہے آپ سے اگر دیم کو زیر کے حوالے سے یہ بات پہنچا دی تو آپ چٹل حور ہو گئے۔ افسوس! چھٹی کا مرض بالکل عام ہے اس سبب سے کئی گھراؤں جاتے ہیں بلکہ سارا ہی معاشرہ اس کے پادھت تباہی کے عمیق تر حصے میں تیزی سے گرنا جا رہا ہے ”دوب الیاس“ میں سے کہ یہ ورتیقت چٹل حور بندوں شکل میں اٹھتا جاے گا۔ حدیث پاک میں ہے چٹل حور حمت میں نہیں جائے گا لہذا ہمیں چٹلی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔

ادیب معلوم میں یہ حدیث پاک بھی نقل کی کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ وہ ہے جو ابھر ابھر کر باتوں میں لگائی بھائی رکے مسلمان بھائیوں میں اختلاف اور بھڑکے ڈالتا ہے ایک اور حدیث پاک میں یہ فرمان بھی ہے کہ چٹل حور کو آخرت سے پہچان کی قیصر میں حجاب دیا جائے گا۔

جوانی اور صحت مند زندگی

(محمد اسرار حسرت)

حفظان صحت کے اصول

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عظیم نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک بڑی وراہم نعمت صحت ہے۔ صحت ہی قدر کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”والتحیث الیٰہی ہیں کہ جن کی ناقہ دی کر کے اکثر لوگ نقصان میں رہتے ہیں۔ ایک صحت اور دوسری فرصت۔“ (بخاری و ترمذی)

صحت و صحت پر ہی طرے موجود ہوتا انسان اپنی زندگی کے تمام اقدار بخوبی سرانجام دے سکتا ہے دوسری صورت میں نہ صرف کام رک جاتے ہیں بلکہ انسان کو جانتا کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ ایک اور پہلو سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کا اصل جوہر و اس کا کمال عقل، اخلاق اور ایمان و شعور ہے اور اس چیز میں صحت و صحت کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے۔ عقل اور مانع کی نشوونما عقل، اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کر کے لئے جسمانی صحت ہی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لئے سید المرسلین، نبی الاثرین ﷺ نے ارشاد فرمایا ”طاقو رموس بہر ورفند کو ذیادہ پسند ہے بہت کمزور مومن کے البدن خیر، مفصلت تو دونوں ہی میں ہے۔ تم نفع اپنے ان چیزوں کے کہ میں ہو وراپی مشکلات میں اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور صحت مت ہارو“ (مشکوٰۃ)

دنیا میں مومن کا کردار

زندگی میں مومن کو جو اعلیٰ کا دنا ہے سرانجام دینے میں ان میں حدیث اللہ کی حیثیت سے عظیم ذمہ داری ہے عہد ہمارا ہونا اور نوع انسانی تک اللہ، اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کا

اہم فریضہ ۱۰ مہینہ فرست ہے۔ مگر سب بھانپنا اور سب کو بھڑکنا احسن انتہا ہے۔ کس لئے بھی صحت مند ہونا انتہائی ضروری ہے۔ صحت مند اور مالکِ دے ہی زندہ تو میں بنتی ہیں۔ ایسی ہی قومیں تاریک حیات میں قربانیاں پیش کر کے اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہیں۔ وہ خود بھی زندگی کی قدر و منزلت کا شعور رکھتی ہیں اور دوسروں کا شعور بڑھاتے ہیں۔

پھر سوچیں کہ ایک اور پہلو سے غور کیا جائے کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں رکھتے، وہ جب صحت و قوت کی بے پناہ قدر کرتے ہیں تو ایک سوچ کو اس کے مقابلے میں صحت و قوت ماناں کا بہت زیادہ طلب گزار ہونا چاہئے تاکہ یہی صحت کا فریضہ ادا کرنا اللہ کے دین کا پیغام اور نورِ ہدایت دوسروں تک پہنچانے کے لئے اس قوت و طاقت کی ضرورت ہے اس سے بھرپور طور پر لیتے ہیں۔

حفظانِ صحت کی اہمیت قرآن وحدیث کی روشنی میں:

اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ نے انسان کو اپنی صحت پر قرار دیکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لئے مکمل اور جامع تعلیم دی ہے۔ اگر اس تعلیم کو سامنے رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ صحت پر قرار دیتی ہے بلکہ بہترین اور عمدہ حالت میں رہتی ہے۔ نیز اس میں اپنی دنیاوی طبی زندگی بھی اچھی طرح گزر رہتا ہے۔ ذیل میں اس تعلیم کا مکمل مددگار کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے۔

صحت اور پاکیزہ وصالِ رزق:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پاکیزہ وصالِ رزق کھانے کا حکم دیا ہے۔ ”موت کو انوشین میں جو صلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطانات کے بتائے ہوئے پر نہ چلو، تمہارا کھانا دشمن ہے۔ تمہیں بدی اور قحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سب کھانا ہے۔ تم اللہ کے نام پر ہاتھیں بٹکتے ہو جن سے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ (وہ اللہ نے فرمائی ہیں)۔“ (البقرہ ۱۶۸، ۱۶۹)

حلال وہ اشیاء ہیں جنہیں اللہ اور رسول ﷺ نے حلال اور ان کا استعمال جائز قرار دیا ہے اور پاک یا پاکیزہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بدن اور عقل کو نقصان نہ دیتی ہوں۔ اس لئے وہ اشیاء جس کی حالت و حرمت کا ذکر قرآن و حدیث میں صراحت سے یا اشارہ و کنیہ سے نہ ہو تو ان کے استعمال میں یہ اصول ملحوظ رکھ جائے گا کہ وہ ان کی جسم و عقل کو کوئی نقصان نہ پہنچاتی ہوں۔

۲۔ شریعت اور رسول اللہ ﷺ نے بعض چیزوں کے استعمال سے منع کیا ہے ورائیں حرام قرار دیا ہے قرآن و حدیث میں ان حرام چیزوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ درحقیقت شریعت مطہرہ و نیکو چیزوں کے استعمال سے منع کیا ہے ان میں، رہا انسان کے لئے نقصان سے، چاہے یہ نقصان جسمانی ہو یا خلقی و روحانی اور چاہے جو رکی محدود عقل میں یہ بات آئے یا نہ آئے بہر حال اس کے استعمال میں انسان کی جسمانی و روحانی صحت کا خیال ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ”کسی مومن مرد و عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ روئے تو پھر اسے اپنے اس معاملہ میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی امر یا نہی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔“

صحت اور اعتدال:

اسلام نے اپنے پیروکار کو زندگی گزارنے کے معاملے میں چاہے اس کا تعلق فرد سے ہو یا معاشرے سے عدل و اعتدال کا حکم دیا ہے۔ کلمہ ”عدل و اعتدال“ (میان زد روی) یوتوب کی اصل ایک ہی ہے یعنی عدل و اعتدال ایک دوسرے کے ساتھ تھکاڑم و مزوم ہیں۔ سلام کے عدل کا تصور یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر معاملے میں عدل و اعتدال کو ملحوظ رکھے۔ اور اپنے وجود و راجحی جسمانی قوتوں کے استعمال میں انصاف کرے۔ خور و نوش کا معاملہ ہو یا سب سے مست و خدا مال کا

یعنی بظاہر مت، مصداقی، صرف حسوں اور گھڑوں کی ہو بلکہ اپنے ماحول اور ارادہ اور کجی
صرف ارادہ اور ماحول یا کہ مصداقی ہو، یا کہ حسوں اور گھڑوں کی صحت صحیح رہے، یا مصداق

جو پل دھتانی کا حکم دیا ہے اس میں جسم کے تمام حصے پاک و صاف رکھنے لازم ہیں جیسے دانت، منہ، ناک، کان بول، ہر اڑکی جگہ، ہاتھ، پاؤں، چہرہ، بال وغیرہ غیر ناخن ناخن، جسم کے مخفی حصوں کے بال صاف کرنا، پاک کپڑے پہننا بوقت ضرورت غسل کرنا وغیرہ شامل ہیں۔

صحت اور عبادات

اسلام نے اپنے پیر کاروں کو عبادت کا ایک جامع نمونہ پیش کیا ہے۔ اس پر عمل کیا جائے تو یہ نظام انسان کو معاشرے کا ایک بہترین فرد بناتا ہے۔ اس نظام سے ایک طرف آدمی بہت سی برائیوں سے بچتا ہے تو دوسری طرف بے شمار حلال، اخلاقی، معاشرتی، معاشی، تمدنی، سیاسی اور انفرادی، اجتماعی یکیاں، برکتیں حاصل کر کے ایک کامل انسان بن جاتا ہے۔ اسلام کا نظام عبادت اپنی ہیئت ترتیبی اس میں پڑھی جانے والی مہارتوں، دعاؤں اور اولیات کاری اور سچے سے جہاں ایم اور تقسیم پہلو یعنی "انگلی فص" کے ذریعے سے رضائے الہی کا حصول اور اخروی نجات کے جذبہ کا سبب ہے وہیں دنیاوی فوائد کے لحاظ سے بھی کم مفید نہیں ہے۔ عبادات کو پابندی سے ادا کرتے سے آدمی پاک، صاف، وقت کا پابند، مفسد، خوش خلق، سادگی، میل جول رکھنے والا، دوسروں کی نیکیوں کا پیکر بن جاتا ہے۔ پھر ان عبادات کے صدقے بہت سی انفرادی، اجتماعی برائیوں سے بھی بچتا ہے۔ سستی، کاٹلی، میری صحبت، بد اخلاقی، غیرت جھوٹ، بد کوئی، نفی کشی و بے حیائی، ہفتیت اور دوسری بہت سی عینوں سے محفوظ رہتا ہے

عبادات کا ایرانی سے پچانے کے سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ

”بے شک نماز ایرانی اور پجاری (کے کاموں) سے روکتی ہے۔“ (التکوین)

ان حقائق کی روشنی میں وثوق سے کہا جاسکتا ہے کہ انسان اپنی صحت و تندرستی کی حفاظت اور بحالی عبادات سے نہایت بہترین طریقے سے رکھتا ہے۔

جسم ایک امانت:

شریعت مقررہ ہے انسان کو یہ حقیقت سمجھانی ہے کہ اس کا وجود انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے بلکہ مانت خداوندی ہے۔ لہذا اس امانت کی حفاظت کرنا، اسے لقمہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق استعمال کرنا، اس سے وہ کام لینا جس کے لئے اس کی تخلیق ہوئی ہے اور اسے نقصان دینا یا اس سے بچانا، لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام موت مرنا ہے۔ اسی طرح جسم کو کسی وہ ایسا مہیا ہے جسے نقصان پہنچانا بھی حرام ہے۔ ارشاد ربانی ”اللہ کی راہ میں شریعت کر اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسوس کو پسند کرتا ہے۔“ (اعراف ۳۱)

جسم کے حقوق:

حضور اقدس ﷺ نے جسم کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ”بے شک تمہارے جسم کا تمہارا حق ہے۔“ دوسری روایت میں ہے۔ ”بے شک تمہارے نفس کا تم پر حق ہے۔“ رسول اللہ ﷺ نے یہ حدیث ایک مومن کے لئے اعلیٰ رہنمائی ہے کہ جس کا تم پر حق ہے اور جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ پس نہ نفس جسم کی حق تلفی کرے اور نہ جسم نفس کا حق چھینے۔ پس سے، طمع ہونا سے نہ مومن کی یہ رسمہ داری سے نہ وہ اپنے جسم کو بیادریوں اور تکلیف سے بچائے اور جو چیزیں اسے نقصان پہنچائیں ان سے پرہیز کرے۔ انسانی جسم کے محبت اور کام رسلے کی ایک حد ہوتی ہے مومن حد سے نہ بڑھنا چاہیے نیز سے ”مراحت بھی پہنچا چاہئے تاکہ وہ تروتارہ ہو اور اس حد کی حد مت کر سکے۔“

اللہ تعالیٰ سے جسم و جان کو اپنے پہنچانے کو اہم قرار دیا ہے۔ نیز اسلام سے ہمیں حکم ملتا ہے کہ جسم کو بیادریوں اور ہتھوں سے بچاؤ میں اسے کڑا کر کے سے پرہیز کریں۔ اسے پاک

د صاف رکھیں، صحت مند رکھیں، اس پر طرکی ہونے کی بیماریوں کا علاج کریں، اس کی ضرورت قطع درست رکھیں! اس کی بساط کے مطابق کام لیں۔

صحت اور ورزش و کسرت:

اسلام سے بے پیرہ کار کو جسمانی، مادی قوت حاصل کرنے، ورزش کر کے اپنی قوت بڑھانے اور مادی حرب و دفعہ تیار کرے اور اس میں مہارت حاصل کرے کی تاکید کی ہے، ارشادِ باری تعالیٰ

”وَلَمَّا لَوْكُ جِهَانَ يَأْكُلُ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ قُوَّةٌ وَلَا تَنْصُرُكُمْ يَوْمَ تَأْتِي سُنُبٌ رُجُومٍ يَغِيظُ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ تَكُونُ الْأَنْفُسُ فِي أَصْفَادٍ يَوْمَ تُصْبَرُ الْعُيُودُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ اللَّهُ وَالَّذِينَ لَا يُحِبُّونَ أَنْ يُدْعَى إِلَى اللَّهِ وَلِأَنْبِيَائِهِمْ يَوْمَ ذَلِكَ خُتِمَتِ الْأُمُودُ وَالْأَنْفُسُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ“ (سورہ ۲۰، آیت ۶۰)

”خضرِ اکرم ﷺ نے اس آیت میں آمدِ کلمۃ اللہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ”مَنَوطَاتِ شَدِّ بَازِي سے مَنَوطَاتِ شَدِّ بَازِي سے“ (مستم)

یہ ﷺ ہمیشہ صبح اور شہدائہ رندگن گزارتے تھے اور ہمیشہ اپنی قوت کی حفاظت کرنے اور بڑھانے کی کوشش فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ تیرے سے بچیں رکھتے تھے اس لئے نہ تیرے سے جسم کی بہترین ورزش ہوتی ہے۔

خضرِ اکرم ﷺ صبحی رندگیوں سے ہمیں کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے نیز جوری، تیراندازی اور دوسرے جسمانی کتب کے مظاہرے نہ صرف خود کیلئے بلکہ ہمارے لئے سببِ امت کو بھی دکھائے۔ پھر نوجوانوں کی کشتیاں کرائیں اور دوسرے فنی مظاہرے کرائیں ان سبب قوت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اپنے پیروکاروں کو صحت مند، طاقتور، چست، روزندگی کے میدان میں کارآمد فرما دیتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ ریل چال چل رہا ہے۔ آپؓ نے اسے روکا

اور پوچھ تمہیں کوئی بیماری ہے؟ اس نے کہا کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس پر آپؐ نے اپنا روزہ اٹھایا اور اس کو دھکاتے ہوئے کہا ”راستہ پر پوری قوت کے ساتھ سیدھے چلو، اسلام بیٹا نکلیں ہے۔“
شوہر حضور ﷺ جب چلے تو پوری قوت سے چلتے تھے۔ صحابہ کرامؓ کہتے تھے کہ جب آپؐ چلتے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپؐ اچھکی سے اہموالان کی طرف اتر رہے ہیں

بے حیائی اور برائی سے پرہیز اور صحت:

اسلام نے اپنے پیروکاروں کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ چونکہ یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور ان سے طرح طرح کے بیماریاں لگتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں، جیسے زنا کا فعل ہے۔ اسلام نے زنا سے نہایت سختی سے منع کیا ہے۔ ارشاد باری ہے: ”اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ حیائی کا کام ہے اور بری راہ ہے۔“ (۱۷۱/۱۷۲)

زنا بہت سی برائیوں اور رذائل پراریوں کا سبب ہے اس سے پرانے زمانے سے آنکھ اور سوزاک جیسی موذی بیماریاں لگتی رہی ہیں۔

ہم کہاں کھڑے ہیں!

(احمد لکھنوی)

موجودہ عالمگیر ماہر تہذیب کے طاہر فریب پڑوس کے پیچھے جھانک رہا ہے۔ انسانیت کا جائزہ لیں تو وہ حال راز نظر آتا ہے کہ روح کا نپ حلق ہے پورن اولہ و کم کو پھر حوش ہے۔ اپنے شیکے میں کس سے۔ اور ہر طرف موت و اللہ کے حصول کے لئے ہاتھ پائی ہو رہی ہے۔ انسانیت کے اخلاقی شعور کی شمع گل ہو چکی ہے۔ نہ تم ترقی ترقی کے ساتھ ساتھ تیزی سے بڑھ رہے ہیں نفسانی انکھوس کا رہے ہو رفتی ملکوں بکسر غلاب ہو چکا ہے۔ انسانی ذہن و فکر کا ر میں ایسا فیاضی و کسما کسما ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اس کی سمجھ میں نہیں رہا۔ فلسفہ صحت سے بچائی کی راج کھ گئی ہے۔ بلکہ روح تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی وہ روح جسے اللہ تعالیٰ سے اپنا حکم قرار دیتا ہے وہ اب ہمیں بھی نظر نہیں آتی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں

تیرا روح سے ماستنا ہے

عجب کیا تیرا مار سے

نہ ہے روح سے پیرا رہے حق

خدا سے زہد زہد و ب کا خدا ہے

روحانی قدریں چو پٹ ہو چکی ہیں۔ سب در سب ہیں جو روحانی تربیت کا مرکز ہو کرتی تھیں، ہوں ذرا کا شکار ہو چکی ہیں۔ قانون روح عدل سے حالی ہو رہا ہے۔ علم بڑھتا جا رہا ہے۔ و ساتھ ساتھ جرائم بھی بڑھ رہے ہیں۔ اعتقادات و نظریات میں تو ازل نہیں رہے فرقہ بندی اور است پات کی تقریریں نے معاشرہ میں انتشار ڈال رکھا ہے۔ میرے مرشد کریم جناب محمد صدیق قادری فرماتے تھے کہ بڑے بڑے کھانی بات سے بفرادی مسائل کفرات اور دشمنی کا

مذہب دے رکھا ہے جہاں ہمیں بھی رحمت عالم، نبی کریم ﷺ کی ذات نے چاکولی بھی ادا اختیار دی
وہ قیامت تک میلے امر ہو چکی، آپ ﷺ کو رب کریم کے محبوب رسول ﷺ میں اور محبوب ہونا ہی
وہی ہے جس کی محبت کو ہر ادا حسین نظر آئے۔ لہذا یہ ساری ادا میں محبوب کی قیامت تک کیلئے امر
ہو چکی ہیں۔ آپ ان کو مانائیں سکتے ہیں۔ عدا۔ اقبال مگر مانتے ہیں۔

فرق بندی سے نہیں اور نہیں رہتیں ہیں

یہ زمانہ سے میں چہنچہ کی سبک دہش میں

البتہ علی نے وہ اسد مرید فرمایا ہے یہ عالمگیریں عیسیٰ قیامت تک ملے گا۔ لیکن

جو دین ہم نے اختیار کر رکھا ہے یہ ہمارے ہی کا وہ نہیں بلکہ یہ میں مرصی کا دین ہم نے اپنا رکھا ہے

۔ اللہ کا قرآن اور رحمت عالم ﷺ کا فرماں ملامت الٰہیال فرماتے ہیں

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر کے

وہ میں اسم محمد ﷺ سے جالاروں سے

کیا دین ہم نے اپنا لیا ہے جس میں بھائی بھائی کے حوں کا پیاسا ہے۔ اور لاویا

سے صاف رہا فرماں میں، انسانیت کا اختر اسم تم ہو چکا ہے۔ ساست میں جذبہ خدمت کی جگہ

اغراض پرتی تھیں گئی ہے۔ غشی جذبہ اور عقل خواہش سے معاشرہ کو تباہی کے دبا سے پر حذر اور

دبا سے اخبار سے مسائل اور تمام میڈیا، فحاشی عربانی اور بے حیائی کو فروغ دے رہے حکومتیں

بھی ان کا قلم درست کرنے میں بے بس نظر آتی ہے عقل ناتی کر گئی ہے مگر اس کی حقیقتیں

ہمارے دور پہ آ رہی ہیں۔ تعلیم بہت ہے علم کے سوتے اُبل رہے ہیں مگر اس کی پہرہ وہ جہاں سے

کے ہاتھوں آدم راتوں ناکشیں ہم ہے عدا۔ اقبال مگر مانتے ہیں۔

اللہ سے کرے درتو تعلیم بھی فائدہ
اندک بھی ، دیکھی جاگیر بھی فائدہ
ماحق کے لئے ٹھٹھے تو شمشیر بھی فائدہ
شمشیر ہی کیا نبرد عمیر بھی فائدہ

وہ سنتا ہوتا امداد دین محبت ہے اس میں تو تشدد کا شائبہ لگتا نہیں۔ ایسے حسین چہرے
رسول ﷺ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے ساری زندگی انہوں نے
گالی کے بدلے گالی اور پتھر کے بدلے پتھر کا جواب نہیں دیا۔ ہم معاشرہ میں خدا دین پرانے کے
معاشرہ کا سنوں پہاڑ کے سب غلامی رسول ﷺ کی غلامی کا بخوبی ارے ہیں علامہ قیامت
لکھتے ہیں:

دن محمد ﷺ سے فاتح نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں سب چیز ہے یا لوح و قلم تیرے ہیں

زندگی میں چاروں طرف چھائے ہوئے نہ جیروں کو دور کرنے کیلئے پیک کی مشعل
کا میوہ ہے۔ وہی مشعل جو کائنات نیت کے سب سے بڑے محسن حضرت محمد ﷺ رسول اللہ سے
روش فرمائی۔ وہ یہ سببت میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے جو کہ رحمت اللہ علیہ نے اپنا دیا۔
اوپر اچھے فائدوں کو سکھایا۔ بڑے قسم کی بات ہے کہ نبی کریم ﷺ کی عملی زندگی کی تصویر کو ہماری
ہیکڑوں سے گھر کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ یہ دور محمد ﷺ کی محبت و عقیدت کے زہابی گدلی
جو دعویٰ ہوئے ہیں عملی تعمیر نگاہوں سے اجمل ہے۔

وہ دماغی سبیل، جسم و دل اولائے کل جس نے
غبارِ راہ کو بخش فرما دیا دی سینا

خلافت، ملوکیت اور آفاقیت

(کے ایم اعظم)

سلام کا انقلاب دنیا کے عظیم ترین انقلابوں میں سے تھا، مگر اس کا طریق کار وہ اپنی انقلابوں جیسا نہ تھا، کیونکہ اس نے قبل از انقلاب کے حکمران طبقہ کو متنبہ کرنے کی بجائے سلام میں شامل کر لیا تھا اور عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ عرصہ پر مبنی فتح مکہ پر فخر ہو گیا تھا کہ حج بدلہ پینے کا دن ہے، مگر رسول عالی مرتبت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں حج ضرور دیکھ کر رہنے کا بس ہے۔ اس وقت رسول اکرم ﷺ کا حساب ہوتا ہے اگر وہ سب دشمنان اسلام کی گردنیں اڑائے گا حکم صادر فرما دیتے اور اس کی تمام حالتیں اسلام مضبوط کر دیتے۔ مگر نبی رحمت ﷺ نے ایسا نہ کیا بلکہ مکہ کے مشہور روزہ خانوں کا تجارتی اور انتظامی تجربہ کثیر سرمایہ اور فلاحی گری اسلام کی خدمت میں mobilize کر لیا۔ بہر حال متنبہ سازی معاشرہ میں وکل سے ہی وہ فلاحیت ہو سکتی ہے جو سیدنا محمدؐ کی شہادت کے بعد فقہان لکھنؤ میں متنبہ ہونے کا ایک طبقہ کے یہاں وہ فلاحیت نہ ہو سکتی تھی جو اسلام کے آگے سے پہلے بھی ملے اور اہل حق اور حنیف نے فتح مکہ پر اسلام قبول کر لیا تھا اور جن کی وطن اور عزت ساری کی ساری اسلام ہی کی وجہ سے تھی۔ تاریخ اسلام پہلے طبقہ کو مدعی اور دوسرے طبقہ کو اہل ایام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مگر ہم اس طبقاتی تفریق کو نظر انداز کر دیں گے تو ہم اسلامی تاریخ کے اہم واقعات کو پوری طرح سے سمجھنے سے قاصر رہیں گے، مثلاً سیدنا عثمانؓ کے خلاف بغاوت، جنگ جمل، جنگ صفین، مایہ کر بلا، اہل بیت کی حقو بیت، اراکام صحابہ براہم سے پہلو کیا۔

ہم اطلاق طور پر پست ہو گئے ہیں، جو ہم بحیثیت پسندی میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک تاریخی وجہ یہ ہے کہ تندرمت کے اشرف اوتار اور بھگوان ہوتے تھے جبکہ سلام میں فقط ایک نبی علیہ السلام ہی محصور ہوتا ہے، ہر فرقہ، جمعیہ کے مطابق چند حصے جتنے امام جبکہ باقی

سب افراد مائل بہ عصیان اسٹس ہوتے ہیں۔ یہ اسی مذہب کی وجہ ہے کہ پہلے اسلامی تاریخ کے شیبہ و فتر زبچھے میں دھواں بیٹھتا رہا ہے۔ جہاں تک اسلام کے مثالی دور کا تعلق ہے تو اس دور کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا جس میں حضور اکرم ﷺ پہ نیک نفس موجود تھے۔ حضور ﷺ کا وہی وہ دس سال کا ہے جس کے بعد شیخین کا دور رسالہ ۱۰ ہے جس میں سیدنا عمر کی شخصیت اور وہ بڑے مسلمانوں کو راہ راست پر رکھا۔ ایک پارچہ کچھ افراد نے حضرت عثمان کو پکڑ دیا کہ حضرت عمرؓ کے ورثوں کو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا ہم میں سے کون ہے جو عمر کا مقابلہ کر سکے اس طرح رسول اکرم ﷺ اور شیخین کا 22 سالہ دور ہے یا پھر خلافت راشدہ کے 30 سال لے لیں تو کل 40 سال چلتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کی تاریخ صرف 22 سال کا دور یا پھر 40 سال کا دور ہے جسے مثالی کہا جا سکتا ہے۔ بہر حال اسلام کا مثالی دور یہ پانچ بات نہ ہوا مگر دنیاوی حدود و جلال کے میدان میں آمدی اور عہد خلافتوں کے مسلمانوں کے فکد اور ستارہ عروج پر پہنچا دیا۔ اس کی اور عباسی سلطنتوں سے یوں سلطنت دنیا ہے کیسی نہ کیسی تھی اور مسلمانوں کی بہت اقلیم، خلافت عثمانیہ کی شکل میں اس صدی کے شروع تک قائم و دائم رہی۔ یہ مسلمان کی ملکیت ہی کا شرم ہے کہ آج ہم بدی الاصل لوگ مسلمان ہیں ورنہ شاید عثمان مسلمان خیر و فلاح کا ایک ہی جزو ہے کہ وہاں کے رہ جاتا۔ مسلمان کا خوب صورت خوب سیدنا عمرؓ کی شہادت اور ملکیت کے عہد کے نظر ہو کے رو گیا۔ اسلام کی عالمگیر اخوت انسانی راہزما و ہمیت کا خوب سچ بھی اپنی تعبیر کی تلاش میں سر رہا ہے۔ بقول علامہ اقبال ”اسلام عجیب نہیں، بلکہ ایک تہذیب و مآر رہا ہے۔“ آپ شک اسلام اپنے ایک دین کے کھل کا مال ہے مگر اس کا مشن ابھی پورا ہوا ہوا ہے دینے بھی بن سحر اس عظیم الشان آقا و قہامت تک جاری، جاری رہے گا۔ آپ دیکھنا یہ باقی ہے کہ دور حاضر کے مسلمان کب اور کیسے اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔

اسلام نے ایک انقلاب آفرین سبق جو نہایت کوہا ہے، دین ہے۔ اصل معجزہ مصومیت یا پیدائشی ولی ہونے میں نہیں ہوتا۔ اصل معجزہ یہ ہوتا ہے کیسے نبی کی تربیت اور نظر کردہ عہد جاہلیہ کے

ایک اکبر سرور و شہکار نبوت بنا جی ہے اور کسے ایک 'اکو دوئی اللہ'۔ آج کی جمہوریت۔ جس کا اصل کام لوگوں کے دل موہ بیٹا ہونا چاہئے تھا، یہ کسے نہیں پانی، ہمارا نظام تعلیم، ریاست، افراد پیدا نہ کر سکا جن کی آرزو وقت ہم میں سے ہر کوئی اپنے دل میں لئے ہوئے ہے۔

ہمارا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملکی مقاصد اور ملکی حقائق میں خلجی بہت ہی بڑی ہے سمجھنے کی بات یہ ہے۔ نظام خلافت تو اس دنیا میں ایک با ضرر و فائدہ ہے کسے کہے گا، مگر یہ وہ لوگ قائم کریں گے، جنہیں رسول عالی مرتبت علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا ہے۔ ہم اس کو قائم کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ دینی حقائق کو نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ پوشش کرنی چاہیے کہ ہم بے اثر و بیوکیت کی انجلی انجلی باتیں مثلاً مصفاۃ حکومت (Good Governance) کو مانیں۔

اس مسئلہ میں ہمیں ہندوستان میں مسلمانوں کے آٹھ سو سالہ دور حکومت پر خصوصی غور و خوض کرنا چاہیے۔ ایک طرف تو بقول علامہ اقبالؒ "شاید ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس میں اسلام کی وحدت خیز قوت کا بہترین اظہار ہوا ہے"۔ (خطبہ الہ آباد) اور دوسری طرف مسلمان حکمران تھے، مسیح و عریض ملک میں آٹھ سو سال پر محیط ایک یہ کثیر النسل و عقیدہ معاشرہ (Plura Society) قائم رکھتے ہیں کیا یہ ہو گئے، جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہندوستان میں اپنی کثیر التعداد و رعایا کے ساتھ مسلمان حکمران کا مکمل جہل عدل و انصاف و رواداری اور محرومیت و شفقت پر مبنی تھا اور ہندوؤں کے کداح اور قد روان تھے بلکہ ان پر فدا تھے۔ سدھو سپاہی اور پھر سارے مسلمانوں کی طرف سے ہندو راجاؤں کے خلاف بے مثال جانفشانی اور یہی سے لڑتے۔ محبوبہ نوری سے لے کر رانگ زریب عالمگیر تک مسلمان بادشاہوں کے معیوں پھر سارے راجپوت مہاراجے تھے۔ بقول ڈاکٹر راجندر "یہ (مسلمان) اپنے مہاراجہ لوگ تھے" بقول پروفیسر ڈاکٹر سید محمد کرم اکرام "جو ہندو مسلم معاشرہ صلح و آشتی اور محبت و مروت کی اساس پر مسلمان حکمرانوں نے قائم کیا تھا اس کی دو بیادیں تھیں۔ ایک مسلمان فاضلین کی عسکری اور دوسری ان کی اخلاقی قوت عسکری قوت سے وہ اپنے مخالف ماحول میں قائم رہے اور خلافت

وقت سے نہیں۔ نے اسلامی تہذیب و تمدن کے بے شمار علوم و فنون کی نشر و اشاعت کی۔ ان اعلیٰ علوم و فنون نے ہندو معاشرے کو ہر اعتبار سے تبدیل کر دیا۔ ”(اقبال اور ملی شخصیت، ج ۱، اقبال) ہندوستان میں مسلمانوں کے عروج کا باعث ان کا حلقہ راداری اور موت سے نہ رہا تھا اور ان کے زوال کا باعث ان کا اخلاقی انحطاط اور ذہنی و فنی دنیا سے محبت اور موت کا ارتقا۔ اس صورت حال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے انگریز حکمرانوں نے بڑے ہتمام کے ساتھ سر زمین سندھ میں ہندو مسلمانوں کے بیچ یو بی پی، جیسا تک کہ مسلمان عہد کی آٹھ سو سالہ تاریخ کو بھی مسخ کر دیا۔ اس فسادوں کا حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے 29 جولائی 1977ء کو ہندوستان کی راجیہ سبھا میں ڈاکٹر بی۔ ایس۔ پٹیل (سابقہ گورنر اور صدر سبھا) نے ایک پارلیمنٹری قرارداد میں حکومت ہند سے اپیل کی کہ ہندوستان کی تاریخ کو درست کر کے پیش کرے تاکہ ہندوستان میں آئے۔ ان سببوں سے ایک صحیح چہرہ رونما کر کے ساتھ ساتھ آزادیوں کی بات سمجھنے کی یہ ہے۔ ہندوستان کی سر زمین ہندوستان میں مظلومین کا بے شمار رعب ہے۔ عرب کہتے ہیں اسلام ہماری زندگیوں کا ایک قدرتی حصہ ہے۔ یہ ہمارے لئے ہے جسے کھانے میں رکھنا۔ ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ تو ہمیں اپنے دین کی نسبت سے خود غلامی آجاتی ہے اور ہمارے خوف چاتا رہنا چاہیے کہ کوئی ہم سے اسلام چھین لے گا ہندوئیں اسلام کے آفاقی پیغام کا علمبردار بن چکا ہے، جیسا کہ دیکھنا پڑتا ہے اس کا مطلع نظر آتا ہے۔

میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہدف فقط اسلامی ریاست کا قیام نہیں، بلکہ اس کے درجہ اسلامی میں مقاصد، چنانچہ انصاف، مساوی اور انسانی فلاح کو حاصل کرنا ہے۔ سب شک میں دینا پر بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم دہتر میں امت میں جسے انسانوں کی ہدایت، اصلاح کے لئے دیا گیا ہے۔ اس کا عقیدہ، مگر عقلی و پستی یا ہے چلک تقلید کا نہیں بلکہ تخلیقی جدوجہد کا ہے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے نظام فکر کو صحیح بنائیں۔ یہ توں پر متواتر کریں۔ اس سلسلے میں جس نے ہمیں سب سے پہلے فیصلہ کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ آیا ہمارا مطلع نظر فقط مسلمان

ہے یا فقط مسلمان یا یہ دونوں۔ پہلے اختیار میں مسلمانوں کو اسلام پر قربان کر دیا جائے جیسا کہ اکثر اسرار احمد، امیر تنظیم اسلامی نقاذ اسلام کی "ختری ضرورت" یہ ملتاتے ہیں کہ "مسلمانان پاکستان روڈوں کی تعمیر میں ہندوؤں کے ہاتھوں قتل ہوں اور پھر ہندو اسلام سے آئیں۔ جیسا تاریخ میں ایک دفعہ پینا ناریوں کے ہاتھوں کرہ ٹوس مسلمان گھس ہوئے، لیکن پھر اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا۔ اسی طرح اب بھی اسلام ہندو کو فتح کر سکتا ہے" (ماہنامہ جہان اپریل 1996ء)

دوسرے اختیار میں مسلمانوں کی خاطر اسلام نوپس پشت ڈال دیا جائے۔ جیسے کہ ہمارے مغرب زدہ فرنگی گزیدہ "نروخیل دانشور" چاہتے ہیں۔ بے شک تیسرا اختیار ہی ہمارا مطمح نظر ہونا چاہئے جس کے تحت اسلامی نظام مسلمانوں کو فلاح و بہبود کا سانس ہوگا۔ مسلمان اسلام کے مافیہ پیغام کے علمبردار۔ پاکستانی مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ چاہتے تو وہ دنیاوی سرفرزگی میں مگر جنت اللہ ہی کا خدا چاہتے ہیں اور ہماری یہ محجول کوششوں دونوں لائق تعالیٰ اور مغرب کو ہمارا دشمن بناتا رہتی ہے۔ حیرت ہے کہ ہمارے مسترد وینی زمین جو حوام کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مانتے ہیں بدلتے خود اس غنیمت سے بہرہ ور نہیں

اسلام کا فیہی تصور صحیح سمت اور درست سمت کا تعین ہے کیونکہ فیہیہی تصویرات کے رخ میں دراصل فرق ہلا خرم تمام کے تمام وہی نظم فکر کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ شاید اس خطرے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کے نہ وہ رخ پر موجود ہے، مسلمانوں کے لئے عہدہ اور فکر کا ایک ہی رخ متعین کیا ہے جس کی رودارش پر علامت لعیہ مکرمہ سے جو تمام مسلمان عالم کا قبلہ ہے۔ یہ رخ محض ایک رسم کے طور پر ہی متعین نہیں کیا گیا بلکہ اس کا ایک گہرا روحانی مفہوم ہے۔ ہر مسلمان کو قرآن کریم کے کلی پیغام کو سمجھتے ہوئے، زندگی کے ہر شعبہ اخلاقی، تمدنی، معاشرتی، معیشتی اور سیاست میں ایک مخصوص صالح انداز کو اپنا چاہئے۔ اس کو معلوم ہونا چاہئے کہ ایک صالح فن کا طرز عمل اللہ تعالیٰ اور بندوں کے ساتھ کس ہوتا ہے

اگر ہماری روحانی سمت بھی درست نہ ہو گی تو پھر ہمارے سارے اعمال اور بیش
مساجد و عبادت گاہیں بھی "دو دنیا کا چرہ چلہ اور قابو" بن کر رہ جائیں گے۔ فہم قرآن کی روشنی کا
مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ نہ صرف محدود دینی اور مذہبی امور میں ہی درست اور صحیح ہو بلکہ بڑے
بڑے معاشی، معاشی اور سیاسی مسائل میں بھی صحیح و موافق ہو۔

مگر اس کے برعکس، یہ ایک قرآن مجید کی فقط چند ایک آیات پر ہی انھیں "رہبر" کے اپنے اپنے
میدان میں لگیا اور مختلف دینی علماء نے مختلف عہدوں میں قرآن مجید ہی سے سرمایہ داری،
اشتراکیت، سوشلزم، جمہوریت، مائیت اور سکریمٹ کا جواڑا ڈھونڈ لگا دیا۔ خود اپنی کاپیہ عالم
روا نہ اپنے اپنے میدان میں لائے اور قرآن ہی سے ماخوذ کیا گیا۔ اسلام کے نام پر اس سیاسی مفاد
پرستی نے اسلام کو ہاتھوں گزرے ہوئے سامراجی "رہبر" ایک مضبوط محفل بنا کے رکھ دیا۔
آج بھی فہم قرآن کے اس جزئی میدان اور دینی اکادمیوں کے دینی مفادات نے اسلام کو سامان
اور مسلکی تقارعات میں گھیر رکھا ہے! اس میں ہمہ گیر قوت کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ اس کے باوجود
اپنے اپنے ناقص فہم قرآن اور اسلام کی منہ شدہ تصویر پر ان دینی امراء کو دھم پیسے لاندہ جل جلالہ
ان کا بھروسہ تھا، ناصر ہوگا۔ حالانکہ ایک عرصہ دوازہ صدیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر فحاشی و مسکنت
مسلک کر رکھی ہے۔ گو وہ اس سے بے خبر ہیں۔ یہی دینی اکادمیوں کو چاہیے کہ اللہ جل جلالہ کی رہی کو
منہ بولی سے پکڑ کر قرآن مجید کے بنیادی تصورات، توحید، تقویٰ، عدل و احسان، مساوات و
مواہات، میانہ روی، رواداری اور باہمی مشاورت کو اپنا کامیاب و فتح پاب ہو سکتے ہیں۔

اسلام کا اتنی بڑی کتاب اس کا توحید پر مبنی تصور ہی ضروری ہے۔ یہ شک تو حید کی باری تعالیٰ کا وہ
اثر اور فطری دیں اسلام ہے جو کہ اس کا ہر رسول دنیا میں لے کر آیا ہے تو حید ہی و دنیا کی تصور ہے
جس سے تھوڑا سا انحراف بھی، ہر قسم کی معاشرتی برائیوں کو جنم دیتا ہے، اس مرکزی تصور سے ذرا
کی رواداری یا طاغوتی طاقتوں کو ہر اٹھنے کا موقعہ دیتی ہے۔ جن کے زیر اثر نہ تو مہذب معاشرہ
تفکیک پا سکتا ہے! یہی اللہ تعالیٰ کی صحیح طاقت ہو جاتی ہے۔ انھوں نے علم و قیاس

”اسلام کو بنیاد پرست کے طور پر Real se نے کامیاب تصدیق سے ایک اخلاقی منہ
مسمون کا فرض ہے کہ وہ اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اس کیفیت کو میں سے
emancipation سے تعبیر کیا ہے“ (نوار اقبال)

بشریت اور وحییت میں درمیانی درجہ اختیار کرنے کی بجائے تشدد و ملاح اپنے
جسے ہیں یا تو شک کی حد، جو چھوٹے گتے ہیں یا پھر وہ وحییت کے سے بے اپنی ملاحیت پر
پیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنے کا کوئی جواز ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ہمارے ہرگز علیٰ غصوف کے اعلیٰ
اخلاقی معیار سے خائف ہو کر بھی اس کی مخالفت کا جواز اصولاً نکالتے ہیں۔

دراصل ہمارے علماء کی خود پستانہ اور ذاتی مشابات کی طرف مائل تعبیریں اور فقہی
ترجیحات موجودہ دور کے بڑے سرت میں مختلف، جی جماعتیں اور تحریکوں کا یہ مذہبی امت مسلمہ
کو نظر سے بھڑکے کر رہا ہے، دراصل میں یہی سبب کی جڑ ہے۔ ہر جماعت صرف اپنے آپ کو دین کا
سچا ہی مظل خیاں کرتی ہے اور اس جماعت کے کارکنوں کا خود ستان و پارسائی کا مغرارانہ رویہ مسلم
عوام کو اپنے دین سے دور کر رہا ہے۔ شدید ہمارے سنا ہے علیٰ زکما کا ایک اور الیہ یہ ہے جو جوتے ہیں
دو کر کے نہیں اور عوام سے جھوٹے وعدے فرما کر اپنے آپ کو اپنے دین کو بدنام کرتے ہیں
اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں وہ لہذا اور اسباب میں نمیزارنے سے قاصر رہتے ہیں اور
ان کو اس امر کا بھی شعور نہیں کہ داری تعالیٰ پر ایک پر جوش ایمانی وحدت سے اسباب تکمیل کر
اللہ والوں کے قدموں میں آگرتے ہیں۔

ہاتھ ہے اللہ کا ہندہ مومن کا ہاتھ

غالب : کار آفرین + کارکش + کارساز

اقبال شناس، این میری شمل کی یاد میں

(فہم محمود بخاری)

پروفیسر ڈاکٹر این مری شمل مغرب کے ان مستشرقین کے برعکس جو اسلام میں خامیاں اور اس کا مغربی تہذیب سے تقابلی مطالعہ کرتے رہے ہیں، اسلام اور مشرق کی ایسی سکارتیں جنہوں نے اسلام کا مطالعہ اور تحقیق اس کے حقیقی جوہر اور دانش کو بھڑکاتے ہوئے کیا۔ وہ 1922ء میں پیدا ہوئے۔ برمنیگھم یونیورسٹی میں عربی، فارسی، ترکی زبانوں اور اسلامیات کا مطالعہ کیا۔ 19 سال کی عمر میں اسلامیات میں ڈاکٹریٹ کی۔ دوسری جنگ عظیم تک دفتر امور خارجہ میں ستر تھ رہے۔ 1951ء میں پی ایچ ڈی کی دوسری ڈگری لی۔ 1954ء میں فقرہ یونیورسٹی میں چلی گئیں اور اس میں مذہب کے پروفیسر کی حیثیت سے کام کیا۔ 1961ء میں اس وقت کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں "ستارہ قائد اعظم" سے نوازا۔

وہ سندھی ادب پر بھی متعدد تصنیف کی کتب لکھ چکی ہیں مثلاً "عبد العظیم بھٹائی کے زمانے کا برہمن میں حکومت ترجمہ کیا۔ 1989ء میں صدر پاکستان کی جانب سے انہیں "ہلال امتیاز" دیا گیا ڈاکٹر شمل صاحبہ نے وصیت لکھی تھی کہ ان کی وفات کے بعد انہیں ملکی کے قبرستان میں سندھی انشورینجر سوسائٹی کے پڑھنے والے بنائے جائیں۔

اسلامی تہذیب کی یہ معرفت سکارت این مری شمل منگل کو 81 برس کی عمر میں جمہور کے شہر پٹنہ کے ایک ہسپتال میں انتقال فرمیں۔ گزشتہ برس وہ ستر سے بچے گرنے سے میل ہو گئی تھیں۔ این مری شمل 1958ء سے متعدد دورہ ستارہ تھیں اور اپنا دوسرا گھر فروری میں انہوں نے پاکستان میں اقبالیت، تصوف اور علوم شرقیہ پر متعدد لکچر دیے۔

انہیں جسمی زبان کے علاوہ عربی، فارسی اور ترکی سمیت متعدد مشرقی زبانوں پر عبور حاصل تھا انہیں پاکستان کی علاقائی زبانوں سندھی، سرائیکی اور پنجابی سے بھی شغف تھا۔ این مری شمل

سو سے زیادہ کتابوں کی مختلف تھیں اور پڑھیں پڑھیں میں مدد نہیں کرتی رہیں۔ 1953ء سے ہالفرڈ یونیورسٹی میں بھی پانچ سال تک رہے۔ اس دوران انہوں نے ترقی و ترقی میں کتب پڑھیں اور متعدد کتابوں کے کلام "جاوید نامہ" کا اردو میں ترجمہ کیا۔

ان کی بیشتر کتابیں اور مصنفین تصوف کے موضوع پر ہیں انہوں نے متعدد اقبال کی شاعری کے مجموعوں یا مجموعوں اور جدید مشرق اور جدید اسلام کا جوہر میں ترجمہ کیا ان کی جنم ادب میں ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسلمان مفکروں اور شاعروں کی مختلف دو کتابوں کا جوہر میں ترجمہ کیا۔ اس کا گھر اسلام کے کئی ماحولوں سے بھرنا تھا جس میں سے بہت سے نسخے انہوں نے پوسٹ بکس کو دے دیئے۔ انہوں نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام پر بھی ایک گراں قدر کتاب لکھی۔

اس مری فہم نے متعدد اقبال کے غزلی خیالات کے مطالعہ پر ایک کتاب "جبرائیل کے پر" کے عنوان سے لکھی جسے اقبالیات میں ایک اہم کتاب قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان حکومت نے ان کی اقبالیات پر ان کے کام کے اعتراف میں 1988ء میں "علی صدیقی اقبال ایوارڈ" دیا۔ این مری فہم کی انگریزی اور جرمن شاعری کے دو مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں جس سے ان کی تخلیقی اور انشوراء تیسرا کاپی چلتا ہے۔

ان کی خدمات کے اعتراف میں دہلی کے بہت سے اسلامی اور مشرقی ملکوں نے ان کی انعامات سے نوازا۔ پاکستان حکومت نے 1983ء میں ان کی دل آویز اور متعدد میں ستارہ امتیاز دیا۔ "مور میں نھر" کے ساتھ ساتھ چنے والی سڑک کو تقسیم جرمن شاعر کو کئے کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ چند سہ سے پانچ ایک سڑک این مری فہم کے نام سے موسوم کی گئی ہے۔ جس کے بارے میں وہ ازراہ مذاق کہا کرتی تھیں۔ "پاکستانوں سے میرے مرے کا بھی" "تکڑی میں" یا "پاکستان حکومت نے ان کے نام سے ایک کارٹسپ بھی قائم کیا۔

معروف صحافی اور دانشور خالد احمد کا کہنا ہے کہ این مری فہم کی پہلی محبت پاکستان تھا اور

پاکستان نے اس محبت کا پھر پورا جواب دیا۔ وہ اپنی فنی محفلوں میں بہت محبت سے اپنے پرانے دوستوں کو یاد کرتی تھیں۔ این مری شمل کو سندھ کی دانشورانہ روایات اور تہذیب سے بھی بہت لگاؤ تھا اور وہ عظیم سندھی شاعر شہناہ عبداللطیف بھٹائی کی مداح تھیں۔

اکادمی ادبیات کے چیئر مین افتخار عارف کا کہنا ہے کہ این مری شمل فتاحی اعظم خاتون تھیں اور موجودہ عہد میں عظیم ترین اقبال شناس تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عبداللطیف بھٹائی "جلال الدین رومی" متصور حلاج، رحمان بابا اور دیگر صوفی شعراء پر ان کا کام بنیادی حوالہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ این مری شمل نے خطاطی کی مسلم روایت اور علم الاعداد پر بھی گرانقدر تحقیقات مقالے لکھے۔

(این مری شمل نے قبلہ انصاری صاحب کی کتاب تعمیر ملت کا مطالعہ کیا اور بابا جان انصاری سے ملاقات کا شوق ان کو لاہور لے آیا۔ انصاری صاحب کی تعلیمات اور انکار سے بہت متاثر ہوئی اور واپس جڑی جا کر سلسلہ کی تعلیمات پر دلچسپی کی۔)

دعائے مغفرت

وہ چچہ وطنی سے بزرگ بھائی محمد حسین کے بھائی طالب حسین
آدھے چیمہ سے بھائی جاوید بٹ کے سر
گوچرہ اوالا سے بھائی بشیر بٹ صاحب کے ہم زلف اور بھانجی
|
بقضائے الہی وفات پا گئے ہیں (إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا إِلَیْہِ رَاجِعُونَ)
مرحومین کی مغفرت اور بلند درجات کیلئے دعا فرمائیں۔

بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کی شہرہ آفاق تصانیف

کتاب ہذا بانی سلسلہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ جو آپ نے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے آپس درج ذیل خصوصی مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ سلوک و تصوف میں ذاتی تجربات، مرشد کی تلاش کے دس سالہ دور کا حال۔ زوالِ امت میں اُمراء، علماء، صوفیاء کا کردار۔ علماء اور صوفیاء کے طریق اصلاح کا فرق۔ تصوف ختمہ اور بیدار کے اثرات اور تصوف کے انسانی زندگی پر اثرات۔ سلسلہ عالیہ توحید یہ کے قیام سے فقیری کی راہ کیونکر آسان ہوئی۔

وحدت الوجود کے موضوع پر یہ مختصری کتاب نہایت ہی اہم دستاویز ہے۔ مصنفؒ نے وحدت الوجود کی کیفیت اور روحانی مشاہدات کو عام فہم دلائل کی روشنی میں آسان زبان میں بیان کر دیا ہے۔ آپ نے جن دیگر موضوعات پر روشنی ڈالی ہے وہ یہ ہیں: حضرت مجدد الف ثانیؒ کا نظریہ وحدت الشہود، انسان کی بقاء اور ترقی کیلئے دین کی اہمیت اور ناگزیریت، بنیادی سوال جس نے نظریہ وحدت الوجود کو جنم دیا اور روحانی سلوک کے دوران بزرگانِ عظام کو ہوجانے والی غلط فہمیاں۔

سلسلہ توحید یہ کی مطبوعات

قرونِ اولیٰ میں مسلمانوں کی بے مثال ترقی اور موجودہ دور میں زوال و انحطاط کی وجوہات، اسلامی تصوف کیا ہے؟ سلوک طے کرنے کا عمل طریقہ، سلوک کا حاصل اور سلوک کے ادوار، ایمان محکم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ عالمِ روحانی کی تشریح، جنت، دوزخ کا عمل وقوع اور ان کے طبقات کی تعداد، انسانی روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا دنیا میں آنا اور واپسی کا سفر، اسلامی عبادات، معاملات، اور اخلاق و آداب کے اسرار و رموز اور نفسیاتی اثرات، امتِ مسلمہ کے لئے اپنے کھوئے ہوئے مقام کے حصول کیلئے واضح لائحہ عمل۔

یہ کتاب سلسلہ عالیہ توحید یہ کا آئین ہے۔ اس میں سلسلے کی تنظیم اور عملی سلوک کے طریقے تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو لوگ سلسلہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہئے۔ حضرت خواجہ عبدالعظیم انصاریؒ نے تصوف کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فقیری کا مکمل نصاب اس چھوٹی سی کتاب میں قلم بند کر دیا ہے۔ اس میں وہ تمام ادراک، کار اور اعمال و اشغال تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیئے ہیں جس پر عمل کر کے ایک سالگ اللہ تعالیٰ کی محبت، حضوری، لقاء اور معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

Reg: CPL - 01

Website www.tauheediyah.com